FONDS H. CLARKE

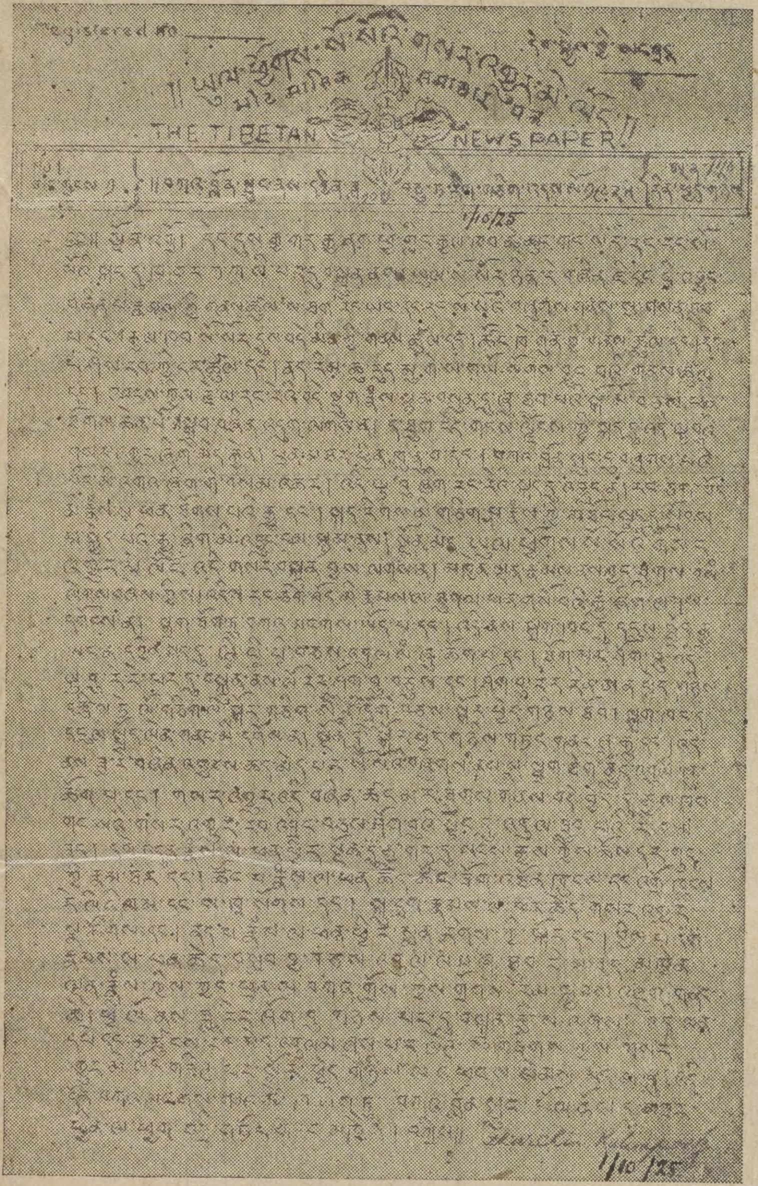
༄༅། གསར་འགྱུར་གཟིགས་པའི་མཁྱེན་ལྡན་རྣམས་ལ་ཞུགས་ཡོས་གནས་ལོ་གསར་བཞད་དེ་འབྲེལ་ཞིབ་འཇོར་དུ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཅིག

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

51716 BIBLIOTHEQUE

། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས། *Silver Jubilee Number* གཏན་དུ་བདེ་བ་ཐོབ་པར་ཤོག །

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG


Registered no.

THE TIBETAN NEWS PAPER

[illegible]

Tharchin Kalimpong 1/10/25

(1) Front page of the first issue of the Tibetan Newspaper, "YUL CHOG SOSOI SARGYUR MELONG" which was first printed with an old Roneo duplicator in october 1925. the duplicator was so kindly presented by the late very Rev. Dr. J. A. Graham C.I.E., whose kindness is always remembered.

REGISTERED NO. C. 1386

VOL: II NOS. 5-6

[illegible]

(2) Front page of the first copy of the "YUL CHOG SOSOI SARGYUR MELONG" printed with an old Lithographic hand press in September 1928, which was also obtained through the kind favour of the late very Rev. Dr. J. A. Graham C.I.E

ཕྱི་རབས་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་གླང་དབྱིན་
འདས་ལོ་ ༡༩༢༥ ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ཤར་
ཉིན་ ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་
མེ་ལོང་གློག་མ་རོ་ནེའོ་ཞེས་པའི་འཕྲུལ་
འཁོར་རྙིང་པ་ཞིག་དུ་པར་བསྐྲུན་བགྱིས་
པའི་ཤོག་སྙེ་དང་པོའི་འདྲ་པར་ངོ་མ་
མཁྱེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་
ཞུས་པ་གོང་གསལ་ལ་
གཟིགས། །

THE VERY REV. DR. J. A. GRAHAM D.D., C.I.E.

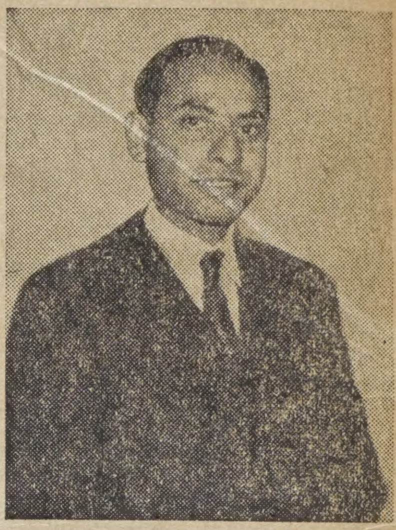
ཕྱི་རབས་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མེ་ཡོས་
དབྱིན་འདས་ལོ་ ༡༩༢༨ ཟླ་ ༩ པའི་ནང་
ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་
མེ་ལོང་ལག་འཁོར་རྡོ་པར་
འཁོར་ལོ་རྙིང་པ་ཞིག་དུ་པར་
བསྐྲུན་བགྱིས་པའི་ཤོག་སྙེ་དང་
པོའི་འདྲ་པར་ངོ་མ་སྤྱན་ལམ་དུ་
ཞུས་པར་དགྱེས་གཟིགས་
འཚལ། །

(3) Front page of the first copy of the Tibetan newspaper printed on a treadle Machine with hand setting types, which was obtained and installed on 22nd March 1948.

སྔོན་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ས་བྱི་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཞར། འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་གསར་ཁང་གསར་པ་ཀྱང་འཁྲུལ་ལྕགས་པར་འཁྲུལ་འཁོར་དུ་ཐོག་མ་པར་འདེབས་བགྱིས་པ་ཤོག་སྙེ་དང་པོའི་འདྲ་པར་གོང་གསལ་ལ་བཀོད་ཡོད།

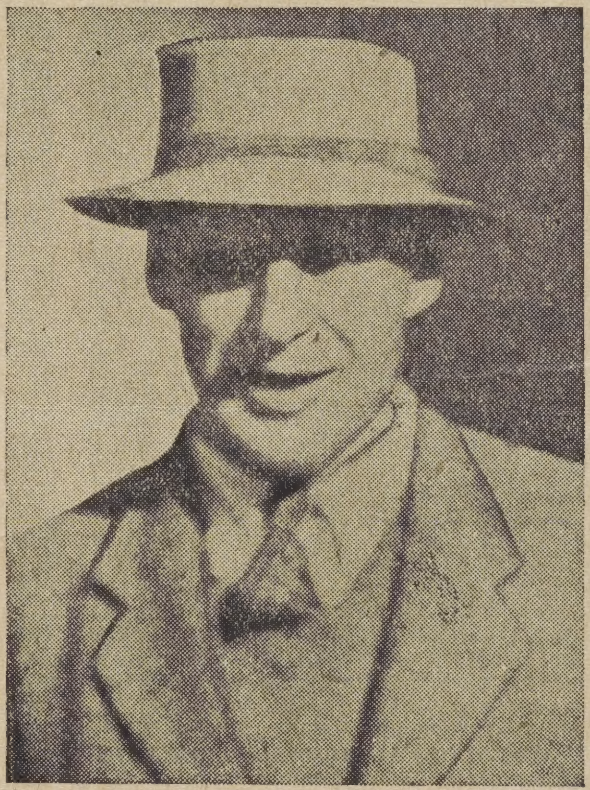
1. Sir B. J. Gould C.M.G., C.I.E. Political Officer in Sikkim who retired in 1946.

འབྲས་སྤྱི་ཐུར་པ་སར་སྒྲ་སིལ་གོལྡ།



3. H. Dayal Esq. I.C.S. the present Political Officer in Sikkim.

དེང་གི་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཧ་རི་ཤྭར་དཡལ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགོའི།།



2. A. J. Hopkinson Esq. C.I.E. Political Officer in Sikkim who retired in 1948.

འབྲས་སྤྱི་ཐུར་པ་ཧོབ་ཀིན་སོན།

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་སྒོ་ངོར་ནས་ཕྱིར་ཚང་མ་ནས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་བརྩེ་དང་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་གང་ཅི་ནས་རོགས་རམ་གང་དྲག་གནང་བྱང་པ་སོགས་ཀྱིས་ལོ་ངོ་འདི་ཙམ་བར་དུ་གསར་ཤོག་འདི་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བས་ནམ་པ་ལྷན་རྒྱས་ལ་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུ། དེ་མཚུངས་གསར་འགྱུར་ལ་བརྩེ་གཟིགས་ཀྱིས་གྲོགས་རམ་གནང་བའི་མཁྱེན་ལྡན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཞིན་ད་དུང་མ་འོངས་དུས་སྐབས་

སྐབས་གསར་ཤོག་འདི་བཞིན་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བ་ཆེད་རམ་འདེགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞུ་ཞུ་བཞིན་དུ་ཆ་ནི་འཛད་ཀྱི་ཀྲ་ཤྭ་ཡ་དང་ནས་བློན་ཆེན་རྣམ་པ་ཐོག་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་གྲོགས་རམ་བཀའ་སློབ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་བ་སྟེར་བུས་ལྷུར་གནང་བའི་རེ་འདུན་ཞུ་ཞུས། །

The Editor, thanking to friends who were so kind to attend and witness the opening ceremony of the Tibet Mirror Press by A. J. Hopkinson Esq. the then Political Officer in Sikkim, on 22-3-1948, when the treadle Machine with hand setting types was installed. This was the third development in 25 years of the Tibetan Newspaper's history.

འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ པའི་ཕྱི་ཟླ་གསུམ་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་མེ་ལོང་པར་ཁང་གསར་པའི་སྒོ་འབྱེད་མ་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཧོབ་ཀིན་སོན་ས་ཧེབ་མཆོག་ནས་ཕྱིས་གནང་སྐབས་ཧ་ལམ་རྒྱ་བོད་མི་གྲངས་༨༠ ཙམ་འདུས་ཚོགས་གནང་བ་རྣམས་ལ་པར་དཔོན་གྱིས་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་ཞུས་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ཡིན་པའི་འདྲ་པར།།

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩
ཨང་ ༡/༢

SILVER JUBILEE NUMBER
YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG. [The Tibet Mirror]
FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.
བོད་རབ་ལོ་༢༠༧༧ ལྕགས་སྟག་ཧོར་ ཟླ་ ༡༠/༡༡ ཚེས་ ༢༢/༢༣ 1st December & 1st January 1950/51

VOL. XIX
No. 1,2

བསྐལ་བཟང་ཛོགས་ལྡན་གསར་པའི་
སྒོ་མོ་འབྱེད་པའི་གཏམ་ཚུལ། །

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། མཐར་ཀླས་
འགྲོ་ལ་བྱམས་པའི་ཆབ་ཀྱིས་བརླན་
ཀྱང་དེ་ཉི་བདུད་དབྱུང་སྡེ་བཅས་སྨིགས་
མེད་བསྲིགས་ཤིང་བཙོམ། །ཤིན་ཏུ་
བདུལ་དཀའི་བདག་འཛིན་འཆིངས་ཐག་
བཅད་ཀྱང་དེ་ཉི་སྙིང་རྗེའི་ཞགས་པས་
ཐུགས་རྒྱུད་དམ་པོར་བཅིངས། །
དཔལ་རྗེགས་རྒྱལ་པོར་མངོན་དུ་བའི་
བདེ་གཤེགས་ཀྱང་དེ་ནི་གཞན་དོན་ལ་
གཅིས་བ་རྗེ་ཆེན་ལྷུགས་ཀྱིས་དགུག །
སྤྲུལ་སྐུའི་རང་གཟུགས་ཀྱི་བ་སྤྲག་
བརྒྱར་འགྱེད་ཀྱང་དེ་ནི་བྱ་འཛིན་མགོན་
དེ་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱོངས། །སྙན་
འཇམ་དབྱངས་ཀྱིས་ངག་ལ་དབང་ཕྱུག་
མཐིང་འོད་རབ་པའི་ལན་བུ་དོར་ཀྱང་
བློ་གྲོས་བཟང་པོའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས། །

ཡི་གེས་ལས་འབར་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་ལ་གསེར་སྤྲངས་བཅོ་མའི་རིང་ལུགས་
གཙང་མ་རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་ཁྱབ་པར་སྤེལ། །གྲགས་པའི་ཇ་ཆེན་བསྐལ་བ་
མིན་ཀྱང་སྲིད་གསུམ་འཁྱིལ་བས་མ་རིག་འཐིབས་བུའི་གཉེར་ལས་རབ་སྐྱོང་
རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་མདོ་སྔགས་ཀྱི། །སྲིད་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་
པའི་སྡེ་དཔལ་བཟང་པོ་འཛིགས་མེད་གོ་ཆ་འཛིག་རྟེན་ཀུན་ལས་རྒྱལ་གྱུར་
ཅིག །ཨེ་མ་དེ་རིང་ཙི་ཞིག་ཐོས། །བདག་གི་སྣང་བ་ཡང་ནི་ཆོམས། །
ཡིད་བཅས་ནམ་པར་སྨྲོ་བ་ཡིས། །ཞེས་པའི་གླུ་དབྱངས་འདི་ཞིག་ལེན། །
རབ་མཛེས་པོ་བྲང་ཉེར་འཛོམ་དཔལ་མོ་ཡི། །དགེ་མཚན་གཅིག་འདུས་ཕྱག་
ན་པད་མོ་འི་ཞིང་། །གླིང་ཆེན་བཞིས་ཞལ་ཚུལ་གནས་སྲ་བརྟན་རིས། །གྱུ་འཛིན་
གཉིས་པར་གྲགས་པའི་གཞལ་མེད་དུ། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་བསྐྱེད་སྨོན་ལམ་དར་
གྲུབ་པའི། །གངས་ལྗོངས་ནི་སྐྱེ་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་པོ་རུ། །གནས་ཀྱི་ཞི
མོང་རྩིབས་སྟོང་མཁར་འཕགས་ལས། །སྐྱེ་བོར་རྒྱལ་པོ་རྒྱལ་རིགས་དབང་
བསྒྱུར་བ། །གང་གིས་དབང་བསྒྱུར་འཛམ་གླིང་དག་པའི་ཞིང་། །སྐོར་གསུམ་
ཅ་བཞི་སྐད་དག་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི། །ནོར་འཛིན་བད་མོ་ཡངས་པའི་རྒྱ་ཉེར་
ཕུལ། །ཡར་ཀིན་ཁ་སག་ལ་སོགས་སྐད་རིགས་དང་། །ཞྭ་གོས་ཆ་ལུགས་མི་
གཅིག་སྣ་ཚོགས་པའི། །མངའ་འབངས་བདག་གིར་གཟུང་ལ་ཅིས་མི་འོས། །
ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཕྱིན་འཛམ་པའི་དཔལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ

དབྱངས་ཅན་མགར་རྒྱན་ཅན། །ཆེ་སྲིད་
ཀྱ་ཤར་ཚངས་པའི་བློ་འཆང་བ། །དཔའ་
བརྟུལ་ཁྱུ་ཡི་འཛུག་སྟོབས་ལྡན་བདག་
ཅག་མགོན། །བརྟན་བརྒྱིང་གཟི་བརྗིད་
འབར་བའི་འཛམ་གླིང་ལ། །དབང་
བསྒྱུར་མཐའ་བཞི་བཅོམ་པའི་དཔུང་
པ་འདི། །མཐིང་ནས་དཔལ་གྱི་ལག་
པ་སྐྱིངས་གྱུར་ཏེ། །སྟོབས་ལྡན་བསྲུ་
བའི་ཐོལ་ལ་བསྡིན་ནས་སླས། །ཛོགས་
ལྡན་བད་མོ་ནམ་པར་བཞད་པའི་ཁ། །
འབྱེད་བྱེད་སྤྲིན་མེད་རྒྱལ་དབང་མིའི་
འོད་སྟོང་། །གངས་ལྗོངས་འགྲོ་བའི་
དཔལ་དུ་ཤར་སོང་དེ་ལ། །མི་འཁྱེར་
སྨིན་བུའི་སྟོབས་ལས་འགྲན་ཟླར་ཅི། །
བྱེད་པོས་ཆེད་དུ་མ་བསྒྲུབས་རིན་ཆེན་
གྱི། །རྩིབས་སྟོང་ལྡན་པའི་འཁོར་ལོ་
ནམ་མཁར་ལ། །ཉིན་བཞིན་དཔག་
ཚད་འབུམ་དུ་འགྲོ་བ་གང་། །རྒྱལ་བ་
ཉིད་ཀྱི་སྐུ་ཡི་མདུན་ན་འཕགས། །རྒྱ་
མཚོ་ལས་འཐོན་གཟི་འོད་སྟོང་འབར་མདངས། །མཛེས་པོ་ལ་གནས་སྣང་
མེད་འདོད་འབྱེད་པ། །རྒྱལ་སྲིད་ཏྲ་བར་བློ་གྲོས་སྐར་བྱུང་བའི། །ནོར་བུ་བསམ
འཕེལ་དབང་རྒྱལ་ཕྱུག་ཆར་འཆང་། །ཐབས་མཁས་ཐུགས་རྗེའི་ཡང་ཚེ་དང་
བཅས་ཤིང་། །ཤེས་རབ་སྟོབས་རྫོགས་བརྩོན་མོའི་འཛུམ་དཀར་ཞལ། །སྙིང་
རྗེའི་ཡུལ་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས་བཞིན་པར། །བདེ་སྐྱིད་ངལ་གསོ་སྦྱིན་མཁས་སྤྲོད་
འདིར་མཚར། །ཕུར་བུའི་བློ་ལྡན་སྤྱི་ལ་མིག་བརྒྱ་ཞིང་། །བྱ་བ་དུག་ལ་འབྱེས་
ནས་རྒྱལ་པོའི་སྲིད། །བློ་ནས་བློར་འདེགས་ངལ་མེད་འདུན་ན་འདོགས། །བཞི་
ཡི་གྲོས་ཀྱིས་གངས་ཅན་སྐྱོངས་འདི་མ་སྐྱེས། །རབ་རྩུགས་ལུས་སྟོབས་ཡོངས་
རྒྱས་ཁ་བ་ཡི། །དུས་བུ་ཆད་འདྲར་མཛེས་ཤིང་བརྗིད་ཆགས་པ། །བསྒོ་བའི་
ངག་ཉན་པ་རོལ་དམག་ཚོགས་དབྱུང་། །ཅིག་ཅར་གཞོམས་མཛད་གླང་པོ་རིན་
ཆེན་མཚར། །དམར་སྨུག་སྤུ་སྨུག་གིས་བཀྲ་གླིང་བཞི་ཀུན། །སྐད་ཅིག་བསྐོར་
ནས་ཡང་འདོད་སྐྱེལ་བའི་གྲོགས། །ནོར་བུས་གཙུག་དུ་དཔའ་བའི་ཤུགས
ལྡར་འདི། །བསྟེན་པས་ངལ་མེད་བདེ་བའི་པ་རོལ་ཕྱིན། །རྒྱུ་ཅལ་དུག་ཅུའི་
སྒྲ་འཕེལ་མཐར་སོན་པའི། །དཔའ་བརྟུལ་གཟུགས་ལྡན་ཁྱབ་འཇུག་མིའི་
གཟུགས་སུ། །ལེགས་གྲུབ་ཁྱུ་མཆོག་ལྟར་བསྟུགས་དམག་དཔོན་ཆེ། །ཁམས
གསུམ་གསལ་ལས་རྒྱལ་བ་འདི་མནར་འབྱུང་། །དེ་སོགས་རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན
དང་ཅེ་བའི། །སྣ་བདུན་ཛམ་བཅས་དགེ་བའི་ (འཕྲོས་ཨང་ ༢ པར་གཟིགས་)

ཧཱུྃ གངས་ལྗོངས་ལྷ་གཅིག་ ༧ མགོན་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཤིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགོས་སོ། །

(ཨང་དང་པོ་འི་འཕྲོས་)

ཆ་བྱད་ཅན། །འཁོར་ལོས་བསྒྱུར་
བའི་ཡོན་དན་མཐའ་དག་པ། །མང་
མང་ཀུན་ཚང་འདི་ཀ་ལེགས་པའི་
དངོས། །རང་རང་བསྒོ་བའི་བགྱིད་
བྱ་ཐོག་མེད་སྒྲུབ། །རྒྱལ་སྲིད་བྱ་
བར་ལྷག་བསམ་ཟླ་བ་ལྟའི། །ཆི་
དགུའི་ལས་ཚན་བཅུ་གསུམ་ཞེས་
གྲགས་དང་། །མ་ཚད་གཞན་པའི་
ལས་ཚན་གྲངས་ལས་འདས། །རྣམ
བཀྲའི་གོས་ངར་འཛའ་ཚོན་གུར་
ཁྲིམ་ཅན། །ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་རྣ་
བ་འགུགས་པ་དང་། །པད་རཀ་
མདངས་འོད་མཛེས་པའི་དུང་འཁོར་
ཚོགས། །ཆས་མཛེས་འགྲིགས་
དཔའ་སྐྱ་སེར་གྲངས་སུ་མང་། །
ལེགས་བཤད་གསུངས་དང་བཀའ་
ཁྲིམས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ། །འཛམ་གླིང་སྐྱེ་
རྒུའི་རྣ་བར་རྟག་འཛེར་བས། །བདེ་
སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དགའ་
སྟོན་ཆེར། །སྤྲོར་མཁས་བསྐལ་པ་
བརྒྱ་ཕྲག་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཆོས་
སྲིད་གླང་པོར་ཉིས་ཀུན་བྲལ་བའི་
མཁར། །བསོད་ནམས་ཤིང་རྟས་
དྲངས་པའི་གཟུགས་སྐུའི་ཉི། །སྒོ་
ཕྱོར་མུན་པ་སེལ་ཕྱིར་གསལ་པོ་རུ།།

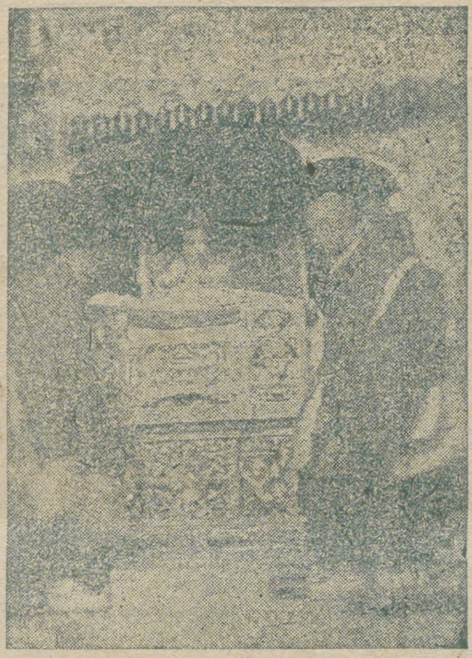
འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་རྣམ་འདྲེན་རྒྱལ་དབང་རྗེའི། །ཡང་སྲིད་ཉི་མ་སྟོང་གི་འོད་ཟེར་ཅན།། གངས་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒུའི་བསོད་ནམས་པད་ཚལ་དུ། །འཛུམ་པའི་ངོ་མཚར་སྲིད་ཞིའི་ཁྱོང་ན་བཞུགས། ། ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྔོན་ས་ཡོས་ལོར་སྐུ་འཁྲུངས་དགུང་ལོ་ ༤ སོང་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡང་སྲིད་ངེས་བརྟེན་སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་གོང་གསལ་བཅས་སྔོན་ལྟགས་འབྲུག་ལོར་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་སྐབས་གསར་ཤོག་ལོ་ ༡༠ པའི་ཨང་ ༡༣ པར་བཀོད་པ་དཔེ་འོ།།

ཅིག་ཏུའི་སྨིན་པོ་ལྟ་སྣང་བ་བརྟན་པར་ཤོག །ལོངས་སྤྱོད་ཟླ་བའི་ན་མ་བཞིན་དུ་རྒྱས།། གྲགས་པའི་གཟི་བརྗིད་འཛམ་གླིང་ཕྱོགས་༩ ཐར་ཁྱབ། །ཆབ་སྲིད་པད་ཚལ་རྒྱང་གིས་མི་གཡོ་བར། །རྡོ་རྗེའི་རི་བོ་ལྟ་བུར་བརྟན་པར་ཤོག །ཅེས་སྨན་ངག་དབོལ་རོམ་གྱི་ལམ་ནས་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རོལ་མོ་དལ་བུར་དཀྲོལ་ནས་ད་ནི་སྐབས་དོན་ལྷུགས་པའི་ལམ་ནས་ཆ་ཙམ་བཀྲལ་ན། །དེ་ཡང་བསྟོད་པ་ལྔ་བརྒྱ་པ་ལས། །ཁྱོད་ནི་ངང་ཚུལ་འཐེན་བགྱིད་ལ་བསྐུལ། །ཆོས་ཀུན་བགྱིས་པ་ཚར་ཡང་གཅོད། །གྱ་གྱུ་ཅན་རྣམས་རྣལ་དུ་འགོད། །དལ་བུས་བགྱིས་ལ་བཞིན་སྐྱལ་འདེབས། །དུལ་བ་རྣམས་ནི་ལམ་ལ་སྦྱོར། །རྒྱུ་གོད་རྣམས་ལ་བཏང་སྙོམས་མཛད། །དེ་ལྟར་སྐྱེས་བུ་འདུལ་བ་ཡི། །ཁ་ལོ་བསྒྱུར་བ་བླ་མེད་མཆོག །ཅེས་དང་། མདོ་སྡེ་པད་མ་དཀར་པོར། སྟོན་པ་འོད་མའི་ཚལ་ན་བཞུགས་པའི་དུས་སྐབས། མཚམས་ཀྱི་མཛོད་སྤུ་ལས་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་ལྔ་འཕྲོས་ཏེ་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཁམས་སུ་སོང་ངོ་། །དེར་བཞིན་གཟིགས་ནས་ཞལ་འཛུམས་པར་མཛད་པས། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྒྲིབ་པ་རྣམ་སེལ་གྱིས་དེའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་པས། བཅོམ་ལྡན་འདས་ཀྱིས་བཀའ་སྩལ་པ། རིགས་ཀྱི་བུ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གང་གིའང་འདུལ་བྱར་མ་གྱུར་པའི་གནས་འདི་སྲིན་དུ་མས་གང་བའི་མཐའ་འཁོབ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་དེར་མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་དམ་པའི་ཆོས་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟ་བུར་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་འདུག་སྟེ། སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཐར་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ལ་འགོད་པར་གྱུར་ཏོ། །(མཐའ་འཁོབ་དེ་གདུལ་བའི་གཉེན་པོ་ནི། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཡིན་ནོ། །) དེ་གང་ཞེ་ན། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་ཕྱུག་དེས་སྔོན་སྤྱད་པ་སྤྱོད་པའི་ཚེ། སངས་རྒྱས་སྟོང་གི་སྤྱན་སྔར་སྨོན་ལམ་འདི་བཏབ་སྟེ། བདག་གིས་དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་གང་གིས་ཀྱང་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པའི་གནས་མཐའ་འཁོབ་ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ན་ཡོད་པའི་སེམས་ཅན་གདུལ་དཀའ་བ་རྣམས་ཐར་པ་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ལམ་ནའགོད་པར་གྱུར་ཅིག །མཐའ་འཁོབ་དེ་ཡང་བདག་གིས་གདུལ་བའི་ཞིང་དུ་གྱུར་ཅིག །བདག་འདི་སྲིན་ལ་སོགས་པའི་སེམས་ཅན་དེ་དག་གི་ཕ་མ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །འགྲོ་བ་སྐྲོལ་བའི་དེད་དཔོན་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག །མུན་པ་སེལ་བའི་སྒྲོན་མེ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཅིག ། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བསྔགས་པའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་རིང་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པར་གྱུར་ཅིག །སེམས་ཅན་དེ་རྣམས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་མཚན་ཐོས་ནས་སྐྱབས་སུ་ཤེས་ནས་བདེ་འགྲོ་མཐོ་རིས་ཀྱི་ལུས་ཐོབ་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། ཡང་ རྒྱལ་པོ་བཀའ་འབུམ་གྱི་སྤྱན་རས་གཟིགས་བོད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ལེའུ་སོ་བཞི་པ་ལས། (བཅོམ་ལྡན་འདས་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཀྱིས།) བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཕྱག་ན་རྡོ་དང་ལྡན་པ་ཁྱོད། ཁ་བ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་བྱ་བ་ཡོད་པས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་གདུལ་བྱར་མ་གྱུར་བས། སྐུའི་ཞབས་ཀྱིས་མ་བཅགས་པ། གསུང་གི་འོད་ཟེར་གྱིས་མ་ཁྱབ་པ། ཐུགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་མ་བརླབས་པས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་སེམས་ཅན་རྣམས། །དང་པོ་ཟང་ཟིང་གིས་བསྡུས། དེ་ནས་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་ནས་འདུལ་ལ། དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་དང་། ཡང་བཀའ་གདམས་གླེགས་བམ་ལས། འདི་ནས་སྐྱེ་བ་ཞན་གྱིས་མ་ཚོད་པར། །བོད་ཁམས་མགོན་མེད་ཡུལ་དུ་འདི་བར་སོང་། །(བོད་ནི་རྒྱལ་པོ་དག་ལ་ཚད་མར་འཛིན། །) མི་དབང་མཛོད་ལ་བོད་ཁམས་བདེ་བར་སྐྱོངས། །ཞེས་བཀའ་དང་མདོ་རྒྱུད་རྣམ་གྲངས་དུ་མ་ནས་ལུང་བསྟན་པའི་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པད་མོ་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་ནས་དེ་བཞིན་(འཕྲོས་ཤོག་ ༣ པར་བཏེགས་)

(ཡང་ ༢ པའི་འཕྲོས་)

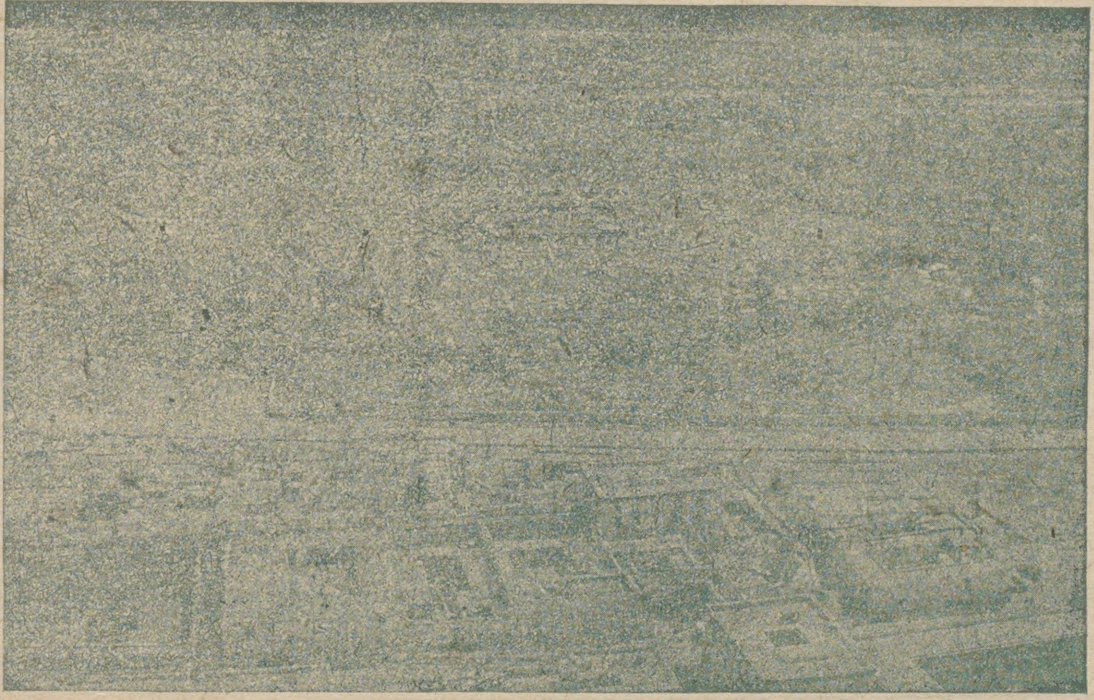
གཤེགས་པ་འོད་ཟེར་ཀུན་ནས་འཕགས་པ་དཔལ་བརྩེགས་ཀྱིལ་མོའི་སྐར་མའི་པར་ཛོགས་པར་བྱུང་ཚེ་ཛིན་ན་ཡ་ང་འཁོར་བའི་འདས་ཛབ་དུ་བྱིང་བའི་འགྲོ་ཉམས་སྐྱོལ་སྐྱོད་ཀྱུ་འཛིན་རི་བོའི་སྤྱོར་དུས་གསུམ་རྒྱལ་སྲས་ཐུག་ན་ཡང་མིའི་ཉམ་པར་རོལ་བ་ལས་སྐྱ་དངོས་ཀྱིས་གདུལ་བར་མི་ཤེས་པའི་འགྲོ་བ་ཉམས་འདྲེན་པའི་སླད་དུ་ཞིང་ཁམས་བྱེ་བ་ཕྲག་བརྒྱར་མཚན་དཔེས་སྤྲས་པའི་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུ་ནས་བྱ་རི་དྭགས་གདུལ་བའི་ཕྱིར་དེ་དང་དེའི་ཉམ་པར་བསྟན་པའི་བཟོ་བོ་སྤྲུ་སྐུའི་བར་གྱི་སྤྲུལ་པའི་འགོད་པ་མཐར་ཀླས་པ་རིམ་དང་གཅིག་ཅར་ཅི་རིགས་པར་སྟོན་པར་མཛད་པའི་མཐར་ཉི་ཀུན་མཁྱེན་ནང་ཁོ་ནའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདག་སོགས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོའི་བློ་ལས་ཆེ་ཤས་ཅན་ཡང་བརྗོད་མི་ནུས་སོ།

འོན་ཀྱང་བོད་འདིར་འགྲོ་བ་རྗེ་ལྟར་སྐྱོང་ཚུལ་ནི་བོད་རྗེ་གཅེར་ཁྲི་བཙན་པོ་ནས་བརྒྱུད་མངའ་བདག་རལ་པ་ཅན་གྱི་བར་དུ་སའི་ཚངས་པ་རིམ་བྱོན་ནས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་འགྲོ་བ་མཐར་ཀླས་པས་མཆོན་སྲུན་ཚོགས་སྤྲེ་བཞིའི་དཔལ་ཀྱིས་མངའ་འབངས་བདེ་བར་སྐྱོང་བ་དང་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་དབུ་བརྙེས་ཤིང་སྤྲོ་གཏེར་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་ཅིང་དགེ་བ་བཅུའི་ཁྲིམས་བཙའ་བར་མཛད་དེ་རྗེས་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ནས་ཕ་ཆེན་བདུན་བརྒྱུད་བར་དུ་དགེ་བསྙེན་དང་རིགས་སྔགས་འཆང་བའི་དབང་པོ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་ཅི་རིགས་ཀྱི་ཚུལ་བཟུང་ནས་བོད་ཡུལ་སྤུན་ནག་གི་གླིང་ཆུར་དུ་རྒྱལ་བསྟན་གསལ་བའི་སྒྲོན་མེ་རྒྱ་ཆེར་སྦྱོར་བར་མཛད་ཅིང་།



བར་སྐྱོང་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཐུ་སྐལ་ཅིག་པུ། ༢ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་པ་ཆོག་སྐུ་འབུམ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་ར་སྒྲེང་དགོན་དུ་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་གོང་གསལ་འདི་ཡང་སྤྱིར་ལུགས་འབྲུག་ལོར་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལོ་ ༡༠ ཨང་ ༡༢ པར་བཀོད་པ་དགེའོ། །

གངས་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཁྲིན་ལ་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་ཚབ་ར་སྒྲེང་ཧུ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་གོང་གསལ་འདི་ཡང་སྔོན་ལུགས་འབྲུག་ལོར་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་གསར་འགྱུར་ལོ་བཅུ་པའི་ཨང་བཅུ་གཉིས་པར་བཀོད་པ་དགེའོ། །

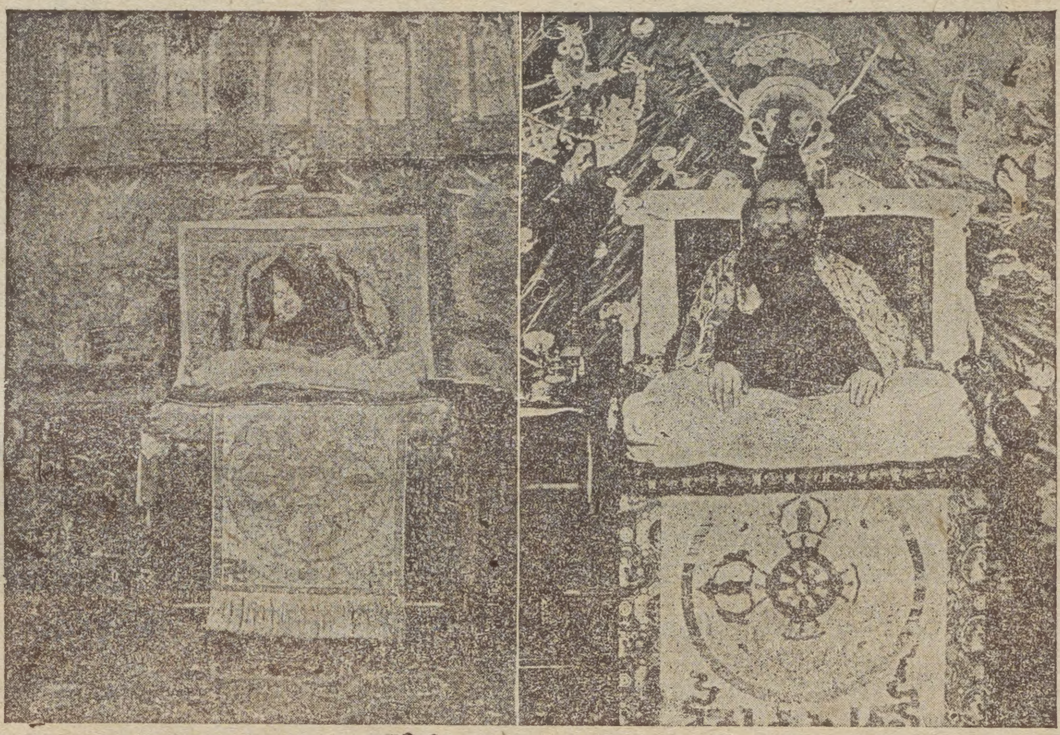


ནམ་འདྲེན་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་ཡང་སྲིད་རིན་པོ་ཆེ་ལྷ་ལྡན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས ༢ སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་གཞུང་ཞབས་སེར་སྐུ་མཆོག་དམན་དང་། གདན་ས་གསུམ་གྱི་མཁན་པོ་ བླ་མ་ལས་སྣེ་བཅས་བདེ་ཆེན་འདོད་རྒྱ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུར་བཅར་གཞང་མཛད་སྐབས་ཀྱི་སྐར་བརྙེགས་ངོ་མཚར་སྣང་དུ་བྱུང་བའི་འདྲ་པར་འདི་བཞིན་སྔོན་ལུགས་འབྲུག་ལོར་གསར་འགྱུར་ལོ་བཅུ་པའི་ཨང་བཅུ་གཉིས་པར་བཀོད་པ་དགེའོ། །

ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་དཔལ་བཟང་པོ་ནས་བཟུང་སྟེ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོའི་བར་དུ་གསེར་ཕྲེང་ཅོད་པཎ་འཛིན་པའི་སྨོམས་བརྩོན་རྒྱལ་པོ་ནི་ཚུལ་དུ་ངར་སྒྲིག་འཆང་བ་བར་མ་ཆད་པར་བྱོན་པ་ལྟར་རྒྱལ་བ་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་མཆོག་སངས་རྒྱས་འདས་ལོ་ ༢༨༣༠ བོད་རབ་ལོ་ ༡༢༩ ལྕགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ གཟའ་སྐར་འགྲུང་འགྲོད་མཆོག་དུ་དགེ་བའི་ཉིན་བོད་འབངས་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེར་བློ་མགྲིན་གཅིག་ཐོག་བཀྲ་ཤིས་ཚོར་འདུ་རྒྱས་འཛོམ་གྱིས་སྨོམས་བརྩོན་རྒྱལ་པོའི་ངོ་བོར་གངས་ལྗོངས་བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བ་དེ་ནས་བཟུང་མ་རུངས་པའི་རྒྱལ་སྲིན་བསོལ་བུས་གཙོས་ཤིང་ཉམ་ཐག་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུངས་ཤིང་རང་དབང་དུ་བྱུས་ནས ༢ གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོའི་ཞབས་འོག་ཏུ་ཚུད་པའི་མངའ་འབངས་གདུལ་བྱ་རྣམས་བསྐྱལ་བཟང་རྫོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པར་མཛད་པ་བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བདག་གིར་བཞེས་ནས་དགེ་བཅུའི་ཁྲིམས་ལུང་བཟང་པོས་ཉམས་པ་རྣམས་སོར་ཆུད་པར་མཛད་དེ་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཟླའི་སྣང་བས་འཛིག་རྟེན་གྱི་རྒྱུད་ཀུན་མཐའ་དག་དཀར་པོར་བསྒྱུར་བར་མཛད་ལ་འགྲོ་བ་ས་བསྐྲལ་བ་རྣམས་བསྐྲལ་བ་དང་། མ་གྲོལ་བ་རྣམས་སྒྲོལ་བ་དང་། དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུངས་བར་མཛད་པ་དང་། གཞན་ཡང་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་བཞེངས་དེ་གངས་ལྗོངས་ (འཕྲོས་ཡང་ ༤ པར་གཟིགས་)

(ཨང་ ༢ པའི་འཕྲོས་)

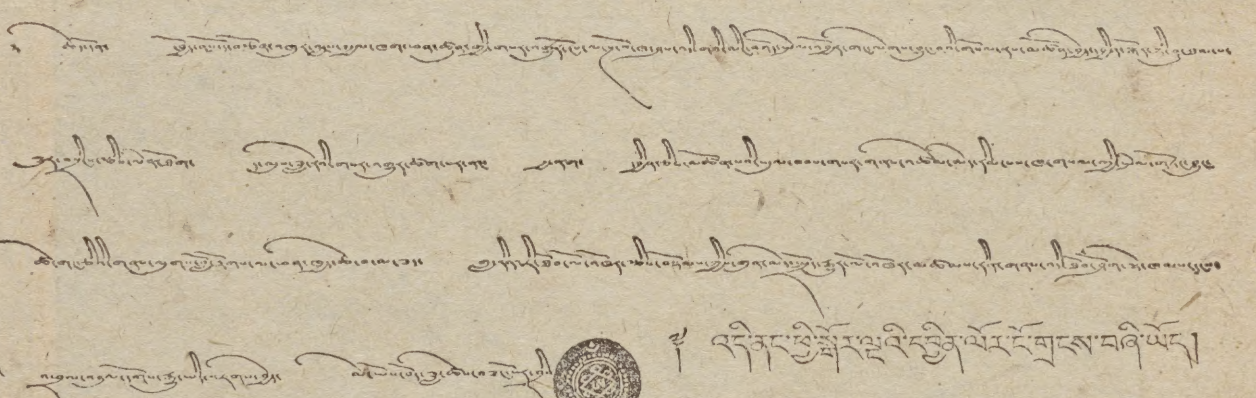
བསྟན་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་
གཙུག་ནོར་ཞབས་ཟུང་
འཁོད་ནས་མཚན་སྙན་
གསར་པའི་དབྱར་ང་
བསྒྲགས་བཟང་མདངས་
མཐའ་དགའ་བའི་གསོས་
སུ་སྨྲོག་པ་དང་ལྡན་ཅིག
རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་
ཇི་ལྟར་མཁའ་ལ་ཉི་ཟླའི་
འགྲོ་འོངས་བཞིན་བསྟན་
དང་འགྲོ་ལ་སྨན་སྐྱིད་
ཞབས་ཟུང་མི་འགྱུར་རྡོ་
རྗེའི་འཁྲི་འཕང་མཐོར་
བཞེར་བསྐལ་པ་བྱེ་བ་ཕྲག
བརྒྱར་ལྷན་དུ་བརྟན་པར་
བཞུགས་ནས་གཞུང་དགའ་
ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོའི་
ཆབ་སྲིད་སྤྱར་གནས་ཕྱིས་
བསྐྱུར་མེད་པར་མི་ལོ་
འབུམ་ཕྲག་དུ་
གནས་ནས་ཆབ་
འབངས་མི་སེར་
མཐའ་དག་ལ་
རིས་མེད་ཐུགས་
རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུས་
རྗེས་སུ་འཛིན་པ་
སོགས་སྒོ་དུ་མའི་
ཆེད་དུ་བསྟགས་
བརྗོད་ཚ་ཙམ་
ཞིག་གསར་འགྱུར་
མི་ལོང་དུ་གསོལ་
བ་དགེ་གྱུར་ཅིག



༄། །སྐྱེད་ཚལ་ཞིང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་འི་ཉི་མ་ཆེ། །
འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་དུ་ལེགས་པར་ཏེ། །
མཁའ་འཁྱབ་སྐྱེ་རྒྱུ་པད་མ་དགའ་བའི་ཚལ། །
བདེ་སྐྱིད་འདབ་བརྒྱ་བཞད་ནས་འཛུམ་གྱུར་ཅིག །

༄། །རྒྱལ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མ་འི་འོད་སྟོང་དཔལ། །
རི་ཞིག་རྒྱུ་སྐར་ཡང་ཉི་ཤར་བཞུད་ཀྱང་། །
སྐུར་བར་དགེ་ལེགས་འོད་སྣང་བསིལ་ཟེར་ཅན། །
སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་དཔལ་ལ་རྟག་སྐྱུར་འཆར་གྱུར་ཅིག །

རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་པར་གོང་གསལ་འདི་བཞིན་ཕྱི་འདས་ལོ་ ༡༩༣༨ པའི་གསར་ཤོག་ལོ་
ཡང་ ནང་བཀོད་པ་འདི་ཡང་དཔར་བསྐྱར་དུ་བཀོད་པ་དགེའོ། །



རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསར་འགྱུར་ཆེད་བོད་བརྩེ་གཟིགས་ཀྱིས་གནང་བའི་བཀའ་
ཡིག་དང་པོ་དགེའོ། །

ལ་གསེར་གྱི་འཁོར་
ལོ་འབུལ་དགོས་ཞེས་
གསུངས་ཀྱང་དེ་འཕྲུལ་
གསེར་འཁོར་འབུལ་
རྒྱུར་སྟབས་མ་འགྲིག་
པར་བ་རྗེན་ནང་
འགྱུངས་སོང་ཞིང་ད་
ལམ་ཟླ་ ཚེས་ ཉིན
གཟིམ་ཚང་སྤྱན་འདྲེན
སྐབས་གནས་ཚང་ཆོས
སྐྱོང་ནས་དགོངས་
འགལ་ལྷ་བུས་བཀའ་
ཤུང་གང་ཡང་མེད་པར
ནས་སང་ལྷ་ཡུལ་བ་
དང་ ཡང་དུ་ཟླ་མ་དང་
དུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ནས
གསོལ་འདེབས་ལྟར་
སྣ་གདོང་ཆོས་སྐྱོང་
ནས་ལྷ་ཕེབས་སྐབས་
སུ་ཆོས་སྐྱོང་རང་གི་
ཞལ་ནས་ལ་
སྤྱིར་ཤར་
རྒྱལ་པོ་དང་
རྒྱལ་བའི་སྐུ
དཔང་དུ་ཉལ
ནས་རྒྱལ་བ་
མཆོག་ལ་ལས
སང་རྒྱལ
སྲིད་ཆོས་
སྲིད་ཀྱི་དབང་
ཆ་འབུལ་
དགོས་ཞེས་

། སྨྲས་པ། བཀྲ་ཤིས་དགའ་བ་སྟོང་གི་དཔལ་ལྡན་པའི། །
སོ་བྲང་ལུགས་གཉིས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཟླ་འོད་འབུམ། །མི་མཐུན་མུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་
རྣམ་རྒྱལ་ནས། །བདེ་སྐྱིད་པད་མོ་ཁྲོང་ནས་འཛུམས་གྱུར་ཅིག །རབ་དཀར་དྲི་
མའི་རྒྱན་གྱིས་མ་གོས་པའི། །རྗེ་ཉང་ཀུན་དག་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ན། །ཆབ་སྲིད་
མངའ་ཐང་ཡར་ཟླའི་དཔལ་འགྲན་ནས། །ཁ་བ་ཅན་གྱི་མི་རིགས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །

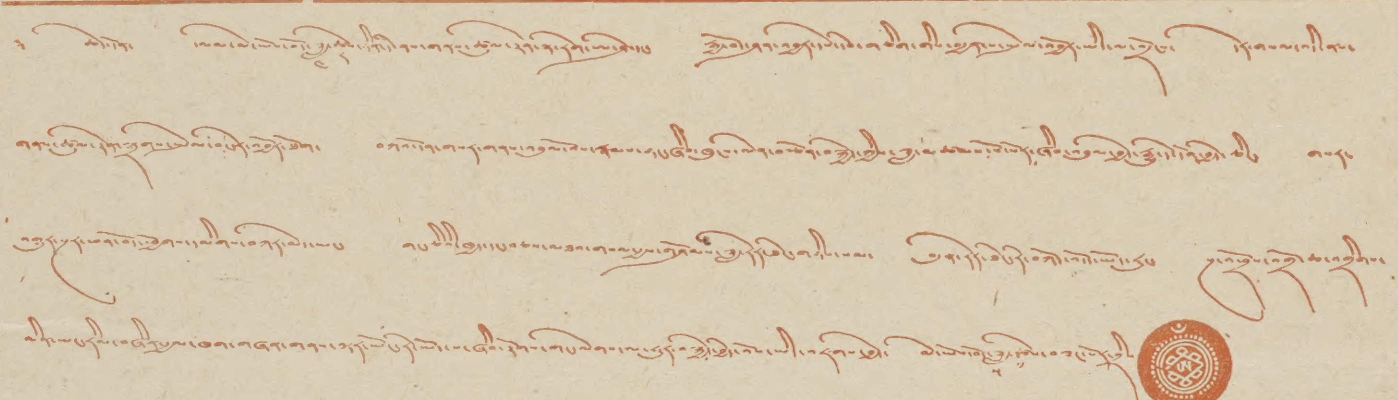
བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ ༻ ཉེ་ལམ་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་སུ་ ༧ གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་
པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ལ་ཉེ་ལམ་བོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ས་སྟེང་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་
ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་མངའ་གསོལ་ཞུས་དོན་ནི་སྔར་སྲོལ་ལྟར་ན་དགུང་ལོ་ ༡༨ ཐོག་བཞེས་
སྲོལ་འདུག་ཀྱང་ད་ལམ་འཕྲལ་དུ་འབུལ་དགོས་དོན་ནི་སྔ་ལོ་གཟིམ་ཚང་སྤྱན་འདྲེན་
སྐབས་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་བཀའ་ཤུང་དུ་ ༧ རྒྱལ་དབང་མཆོག་

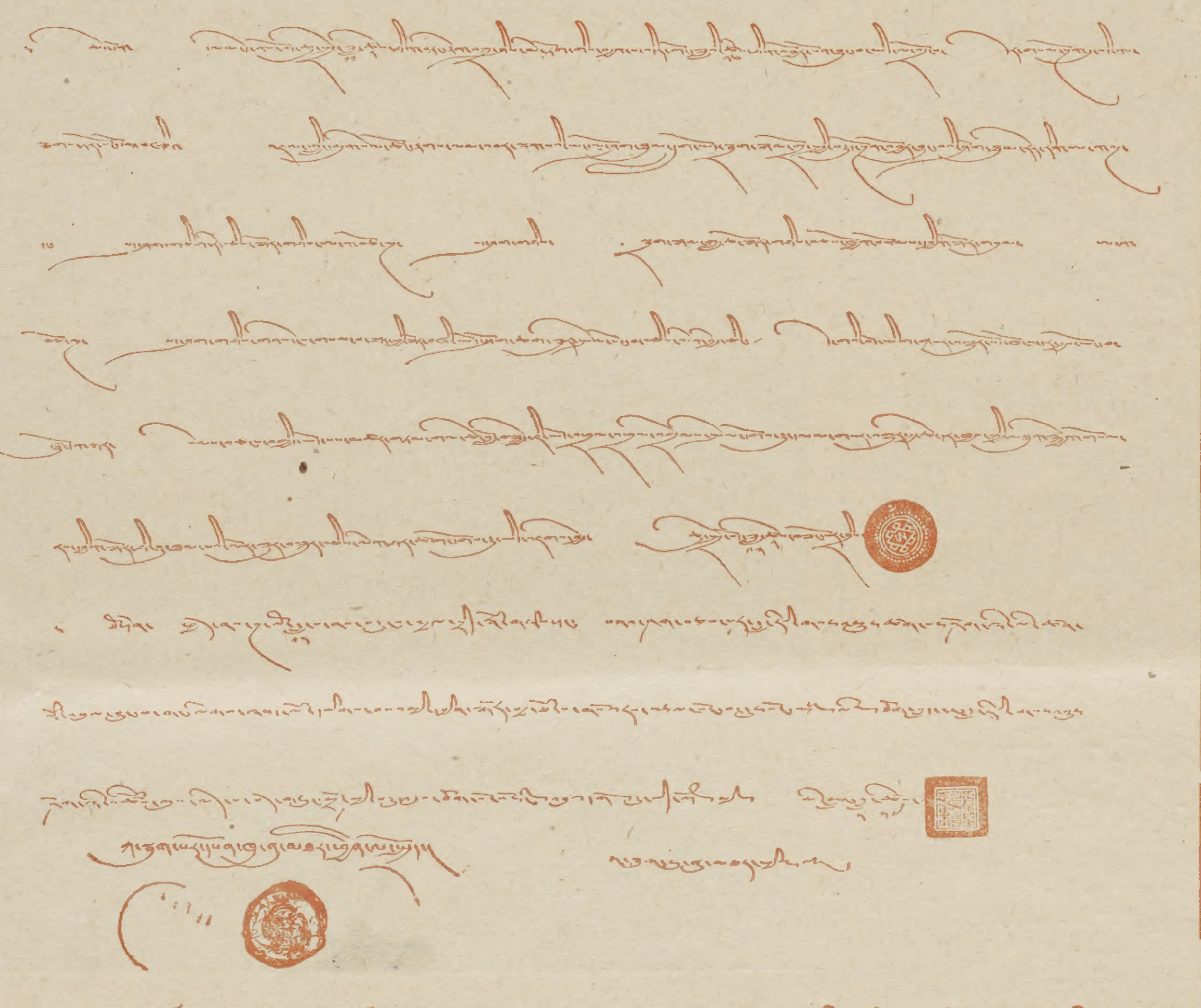
བཀའ་ཤུང་ནང་དུ་གནང་བ་མ་ཟད་དེང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དུས་འགྱུར་དང་
བསྒྱགས་བར་བ་ཡུལ་འཁྲུགས་དབང་གིས་བོད་ཀྱི་ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་འདང་
བཟོད་མི་བདེ་བའི་བར་ཆད་ལྷག་པ་དང་། རྒྱ་བོད་བར་ཟང་ཟིང་གིས་བོད་ལྗོངས་
བསྟན་པ་ཆབ་སྲིད་བཅས་པར་ཞི་བདེར་དང་གནས་ཐོག་བག་ཐེབས་མེད་སྟབས་
བར་ཆད་རྣམས་ཟློག་ཐབས་སུ་རྒྱལ་བ་མཆོག་ལ་འཕྲལ་དུ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་
ཕུལ་ཐོག་སྲིད་སྐྱོང་དགོངས་པ་གནང་དགོས་སོགས་བོད་ལྗོངས་མིར་སྐྱ་སྐྱི་མཐུན་
གྱིས་ཚོགས་འདུ་རྒྱས་འཛོམས་གནང་སྐབས་སུ་དེའི་སྐོར་སྐྱ་སེར་གཞན་ནས་འདི་བྱ་
འདི་མིན་གྱི་ལན་གང་ཡང་མེད་ཅིང་སེ་རའི་མཁན་པོ་ཞིག་ནས་བརྗོད་གསལ་ཆེས་
སྤུང་རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་ཤུང་ལྟ་བར་ཐོག་ཐབས་མེད་ཅིང་ངེས་པར་རྒྱལ་བ་
མཆོག་ལ་འབུལ་དུ་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཚང་མ་འབུལ་དགོས་ཞེས་ཞུ
ནུས་ལ་གཞིར་བཞག་ནས་དེ་འབུལ་རྒྱུ་ངར་(འཕྲོས་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་)

(ཤང་ ༨ པའི་འཕྲོས་) ✦ རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་སྲིད་
འབྱུང་རྒྱུ་དང་སྲིད་སྐྱོང་རིན་པོ་ཆེར་དགོངས་པ་གནང་
རྒྱུ་སོགས་ཐུགས་ཐག་གཅང་ཆོད་ཐོག་བོད་ཀྱི་མངའ་
འོག་སྡེ་གླིང་དགོན་སྡེའི་སྒོ་དང་སྐུའུ་ཁང་ཚང་
མར་ཞབས་བྲུ་སྐྱོ་ཡོལ་གསར་བརྩེས་དང་རབ་གསལ་
ལ་སྨྲ་ཡོལ་ས་རྒྱུན་གནས་རྒྱུན་སྟེང་ཐོག་ལ་བཀྲ་ཤིས་
ཁྲ་རིང་སོགས་སྤྲིང་དགོས་བཀྲ་ཤིས་བཀའ་རྒྱ་ཕེབས་
ཤིང་ཕ་ཀ་གྲོ་ཁུལ་དུ་བརྒྱ་སྦྱིན་གྱི་དབང་གཞུའི་ཟླ་ཐྲིས་
ལྟར་བཀྲ་བའི་རྒྱལ་མཚན་དང་དབུ་ལྡོག་དང་མཆོད་
རྫས་སྣ་ལྔ་བཤམས་ཞིང་སྤྱི་ཚོགས་ལ་ཟླ་མཆོད་ཀྱི་ཚོགས་
འཁོར་དང་། ཚ་རྡིང་ལ་སྐྱ་ཚོ་ཚོ་སྐྱབ་དང་། གུང་
ཛ་ལ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དང་། དཔོངས་ཇ་
ལ་ཆོས་སྐྱོང་ཁག་ལ་འཛིན་བཅོལ་དང་ཀྲུགས་རྫོན་
སྒྲ་བསངས་དང་རྒྱ་གླིང་ཧ་བརྡུང་དང་། འཕྱུར་མངའ་
འཐངས་ཚང་མ་གཟབ་མཆོར་ཀང་བྲོ་གླུ་གཞས་སོགས་
རྩ་ཆིག་འགྲེམས་སྤྲོ་ལྟར་ཞུས་རྟུང་བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་
ནང་དགོན་ཀ་རྫོང་ཁུལ་དུ་བཀའ་དར་འགྲོར་རིགས་མ་
བྱུང་བས་ཇི་ཡིན་ཆ་ས་བདེ་གོས་ཀྱང་གསར་འགྱུར་བྱེད་
པོ་ཉི་ཉ་བར་གསང་བའི་གསར་འགྱུར་ངེས་ཐོས་བྱུང་བས་
དེའི་སང་ཉིན་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོའི་ནང་

དཀའ་དང་གུས་སྤྲོས་བཀྲིས་སྨོན་ཚིག་ཞུས།
སྐབས་དེར་ཚ་སྨྲིན་དགེ་རྒན་རིག་འཛིན་དབང་པོ་
ཞེས་པ་གཅིག་ལུས་ཀ་སྒྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་
ཚེས་ ༨ ཀྱི་སྔ་དྲོ་འི་ཚོད་དཀྱུ་ཐོག་ཕྱིན་ནས་བོད་
ལུགས་ལྷ་གསོལ་དང་རྒྱལ་བ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་
གསོལ་འདེབས་ངག་བདེན་གྲུས་པའི་མཇུག་དུ
(ཁྱངས་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྩེབས་སྟོང་·
རྣམ་པར་བཀྲ་བ་ལས་རྗེ་འབངས་སྐྱིད་སྟོབས་
བརྟན་པོས་དཔལ་ལྡན་པོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་
པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག) ཅེས་གསོལ་སྨོན་ཞུས་འདུག
གཞན་དག་ནས་སྐབས་དེར་དུ་མ་གོ་སྟབས་བོད་རིགས་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་གསོལ་འདེབས་སོགས་གནང་ཡོང་བྱུང་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཆ་དོར་འབྱུས། །

སྟོར་ཤིང་ཁྲི་ལོ་འགོ་ནས་རྒྱལ་ཚབ་ར་སྒྲེང་དོ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རྒྱལ་ཚབ་སྲིད་སྐྱོང་གི་ཐུགས་འགན་བཞེས་ཤིང་ལྕགས་སྦྲུལ་
ལོ་འགོར་ཟུར་བཞུགས་ཐོག་ཡོངས་འཛིན་པཎྜིཏ་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེས་ལྕགས་སྦྲུལ་ལོ་འགོ་ནས་འདི་ལོ་ལྕགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་བཅུ་
པའི་ཚེས་བརྒྱད་བར་སྲིད་སྐྱོང་ཐུགས་འགན་བཞེས་དེ་ཟུར་བཞུགས་གནང་བ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ། །





༡ རྒྱལ་བ་སྐུ་གོང་མ་མཆོག་དང་པོད་བཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་ང་སར་འགྱུར་ལ་བརྩེ་གཟིགས་ཐོག་གནང་བའི་བཀའ་
ཡིག་ཁག་གཉིས་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་སྔོན་ལྕགས་འབྲུག་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ཤར་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ད་
ལམ་གསར་ཤོག་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་སྐབས་ཀྱི་འདུ་པར་གསར་ཤོག་ཏུ་སྐྱར་དཔང་བཀོད་པ་དགེའོ།།

བསྐལ་པ་ཇི་སྲིད་
ནམ་གནས་བར་
དུ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་
བསྟན་ཆབ་སྲིད་
གཉིས་སྐྱོང་བའི་
ལྷ་སྐལ་ཉིད་
འཕགས་མཆོག
ཕྱག་ན་པད་མོ་
ཉིད་ཡིན་པ་མདོ་
རྒྱུད་རྣམ་ཐར་
དུ་མར་ལུང་
བསྟན་པ་ལྟར་
ལགས་ན་དེ་མ་
ཡིན་པའི་གདུལ
བྱེད་གཞན་དག་ལ
འཁྲུལ་བར་མི
འཚལ་ལོ། །

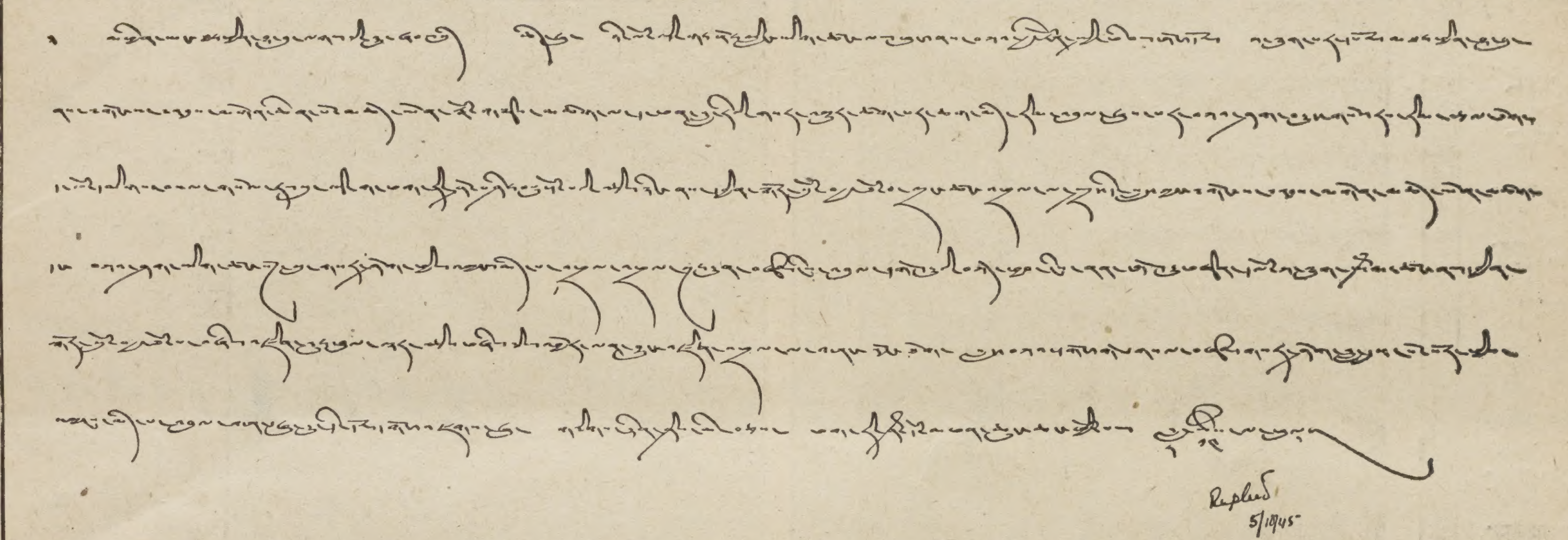
༄ ཀ་སྦུག་གི་གནས་ཚུལ།

བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་འཇུག་སྐྱོང་ཡིག་ཚང་ལས་ཁུངས་
གསར་ཚུགས་དགའ་སྟོན།

འདི་ཕྱོགས་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་བཀོད་གསལ་དགོངས་མངའ་ལྟར། བོད་གཞུང་མཆོག་ནས་༧ མི་རྗེ་མཁན་རིམ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཙོས་ལས་བྱ་ཁག་དང་བཅས་རྒྱ་གར་དུ་ཚོང་དོན་ཞིབ་འཇུག་ཏུ་ཆེད་གཏོང་མཛད་ཅིང་། བར་ལམ་སྐུ་ངོ་རྣམས་རྒྱ་གར་ཁུལ་ཚོང་དོན་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་རྒྱ་གར་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྟེ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་དང་ཁྱད་པར་དུའང་བོད་ཚོང་རྣམས་དང་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་ཕན་ཆེད་ཕྱི་ནང་ཚོང་རིགས་རྣམས་རིམ་པས་སྔོན་ལས་གང་ལེགས་ཡར་ལྡན་ཡོང་བའི་དགོངས་བཞེས་ཐོག་ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༧ ཨིན་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༥ ཉིན་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་འདི་ག་ཀ་སྦུག་མི་ལི་བཅུ་པའི་ཉེ་འགྲམ་རྒྱ་གར་སྐད་དུ་ཀ་མ་ལ་བྷུ་ཝན་ཟེར་བོད་སྐད་དུ་ཆུ་སྐྱེས་པད་མའི་ཁྱིམ་ཞེས་པར་སྔོན་མེད་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་གསར་ཚུགས་གནང་བའི་སྐབས་དེར་ཀ་སྦུག་བོད་ཚོང་ཨ་སོ་སི་ཤེན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཙོས་བཅས་ཚོང་པ་ཁག་དང་དར་ཚོས་དཔོན་གྱི་ལས་སྣེ་བཅས་ནས་སྔོན་མེད་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་གསར་ཚུགས་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ལ་མཇལ་དར་ཕུལ་བཞེས་བསྐྱངས་མཚམས་ལས་ཁང་ནས་ཚང་མར་དགའ་སྟོན་གྱི་བཞེས་ཟ་དང་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ཤི་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་། ད་ལམ་རྒྱ་གར་གྱི་ས་ཁོངས་སུ་བོད་གཞུང་གི་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་གསར་ཚུགས་གནང་བ་འདི་ནི་བོད་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཚོང་དོན་མཛད་སྒོ་འདི་ཕྱོགས་རྒྱལ་རབས་ནང་མ་འཁྲིང་པ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་འདིས་ཀྱང་རྒྱ་བོད་གཞུང་ཕན་ཚུན་དབར་སྔོན་ཡོད་མཐུན་ལམ་དང་ཚོང་འབྲེལ་ཇི་ཡོད་ལས་ཀྱང་མཐུན་འབྲེལ་ཆེ་བ་དང་། རྒྱ་བོད་ཚོང་པ་ཆེ་ཆུང་ཚང་མ་དང་ཁྱད་པར་དུའང་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ཀུན་ལ་ཚོང་གི་ཕན་དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པའི་རྒྱུ་དང་། རྒྱ་གར་ས་ཁོངས་སུ་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་གསར་ཚུགས་འདིས་ཀྱང་བོད་གཞུང་མཛད་འཕྲིན་བཞིན་དོན་མ་ལུས་གྲུབ་པ་དང་། སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གཙོས་ལས་ཁུངས་མི་སྣེ་ཚོང་སྣེ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་དང་ལྡན་ཞིང་འཕྲིན་ལས་གོང་འཕེལ་དར་རྒྱས་སུ་གྱུར་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྨོན་འཛིན་པའི་སྨོན་འདུན་བཅས་ལས་ཁུངས་གསར་ཚུགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

(འཕྲོས་བདུན་པར་གཟིགས་)

ལོ་ཤས་སྔོན་དུ་ཀ་སྦུག་བོད་ཚོང་ཨ་སོ་སི་ཤེན་ཐོག་མ་གསར་ཚུགས་གནང་ཞིང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་སྐྱོང་ལེན་འགྲོ་ཆོགས་མི་འབྱུང་བའི་བཀའ་ཁྱབ་ཐེབས་སྐབས་ལྷན་རྒྱས་འདུ་འཛོམས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གྲོས་ཚོགས་པ་མང་པོར་ཕན་ཁྱབ་གནང་སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ། །



སྔོན་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༤༥ པའི་ནང་ ༧ གོང་ས་ཆེན་པོ་ སྐྱབས་མགོན་མཆོད་ཡོན་རྣམ་གཉིས་ནས་བཀའ་ཤག་བརྒྱུད་ཅིང་བཀའ་ཤག་ནས་ཕག་རི་ཤོ་དམ་སྣ་ངོ་མཁན་ ཚུང་ཚང་ཁྲིམས་བརྒྱུད་བཀའ་ཡིག་གསོལ་རས་དང་བཅས་པ་སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ངོ་མའི་འདྲ་པར་དགེའོ། །

(ཡང་དག་པའི་འཕྲོས་)

བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁངས། །གསར་ཚུགས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མ། །ཞིམ་ཞིམ་མངར་མངར་རོ་བཅུད། །ལྷན་པའི་བྱེ་མ་ཀ་ར། །ཚོང་པ་ཆེ་ཆུང་རྣམས་ལ། །ཐོབ་ཆ་འོས་རིགས་བཞིན་དུ། །དཀར་དཀར་འཛུམ་འཛུམ་རེས་མེད། །བགོ་ཤ་སྤྲོན་པའི་གནས་ཚུལ། །རིང་བར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཚོང་རི་ཁག་འགར་ཤས་ལ་དོ་དམ་ཀོན་ཊོལ་ཞེས་པ་གནང་སྲུས་སུ་མཆིས་གཤིས། བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་བྱེ་མ་ཀ་རའི་ཐོབ་ཆ་ཌི་སྟུལ་འདི་སྔོན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་བརྒྱུད་བོད་ཚོང་རྣམས་ལ་གནང་སྒྲོལ་འདུག་ཀྱང་། ད་ལམ་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་སྐུ་ངོ་རྣམས་ནས་བཀའ་མོལ་ཐོག་ཚོང་གི་ཐོག་མ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆའི་བྱེ་མ་ཀ་ར་རྩིས་བཞེས་གནང་སྟེ་ཉེ་སྔོན་ཚོང་རི་ཁག་ལ་བགོ་ཤ་སྤྲོན་གནང་མཛད་པའི་མིང་ཐོ་ཀ་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་ལ་ བྱེ་དཀར་དོ་ 20
གཉིས་རྩེ་ཚོང་ལྷ་དབང་ལ་ ‖ 20
གཉིས་རྩེ་དོན་གྲུབ་ལ་ ‖ 10
སྐྱིད་ཚ་རོང་ལ་ ‖ 20
སེར་བྱེས་མཚན་ཞབས་ཚོང་ཨེ་རྫོར་ ‖ 20
གྲོ་སྨད་ཤར་རི་བར་སྐྱིད་ལ་ ‖ 20
སྐྱིད་ནུབ་མར་ ‖ 20
ཕག་རི་ བྲ་བྲང་སྙིང་པར་ ‖ 20
སྤྱིས་མདའ་ཚང་ལ་ ‖ 20
ས་འདུ་ཚང་ལ་ ‖ 20
ར་བླར་དོ་ ‖ 20
སྟེ་ཤར་ཚོང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ ‖ 20
བཀྲས་ལྷུན་ཆོས་འཁོར་ཁང་གསར་ལ་ ‖ 20
གཞིས་བྲ་རིང་ལ་ ‖ 10

ལྷ་ལྡན་དཀར་ཤར་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་ན་ཕིར་དོ་ 10
རྟ་སྒ་ཁང་ཚུང་ནང་སྡོད་ཁ་ཚོང་ཨབ་དུ་འ་མི་ལ་ ‖ 16
རབ་གསལ་བཙན་ཁང་ནང་སྡོད་ཁ་ཚོང་ཕ་ཚུར་ ‖ 16
ཤ་ཁྲིམས་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་ཨབ་དུ་འ་ཛིའི་ལ་ ‖ 16
ཉི་རིང་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་འབའ་ཀ་དུ་ལ་ ‖ 16
ནང་རོང་ཤག་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་ཨིབ་ར་ཧིམ་ལ་ ‖ 16
བཀྲ་ཕ་ལྷུན་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་སུ་གསར་ལ་ ‖ 16
སྒོ་མང་ཁང་གསར་འོག་སྡོད་འ་ཛིང་འ་མ་འདུར་ 16
‖ ‖ ཨབ་དུ་གྷ་ཎི་ལ་ ‖ 10
བྲ་ཕྱི་ཤག་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་ཀ་དི་སུ་ལ་ ‖ 16
ལྷ་ཚོང་ཟླ་གས་སྨིན་གྱི་བུ་གྷ་ཉི་ལ་ ‖ 10
སྤྱིས་མདའ་ཚང་འོག་སྡོད་འགོ་ནས་ར་ཟུར་ལ་ ‖ 16
དཀར་ལྡན་ཤར་འོག་སྡོད་ཟ་སྦྲིར་ལ་ ‖ 16
ཀརྨ་ཤར་ཆེན་ནང་སྡོད་ར་ཛི་ནེ་ལ་ ‖ 16
ཚ་རོང་དྷ་ར་ཝི་ནང་སྡོད་ཁ་ཚོང་ནོར་སྐྱིན་ལ་ ‖ 16
རཁ་ག་སྨད་ ‖ འ་ཛིར་ལ་ ‖ 16
རྒྱས་ལྷུང་གསུམ་ཡང་ ‖ ཉར་སན་ལ་ ‖ 16
བསམ་ཕོའི་འོག་ ‖ ཧོ་འཛམ་སམ་ལ་ ‖ 16
 སྟག་སྒོ་རབ་གསལ་ ‖ འགོ་ནམ་མ་ལྷིན་ལ་ ‖ 16
བཀྲས་ལྷུན་ཁང་གསར་‖ ཨབ་དུ་ལ་ལ་ ‖ 16
ཡང་ཅིའི་ཐང་འོག་སྡོད་ཀར་ཧིར་ལ་ ‖ 16
རབ་གསལ་བཙན་ཁང་ནང་སྡོད་ཨི་ཤ་ལ་ ‖ 16
སྒོ་མང་ཁང་གསར་ ‖ ཕ་ཚུར་ལ་ ‖ 16
ཚ་རོང་མོ་བྲན་ཨབ་དུ་གྷ་ཎིའི་ལ་ ‖ 16
རྐྱང་འཕྲིན་ཞབས་ཞུ་ཡོག་སབ་ལ་ ‖ 4
པལ་པོ་ཞ་མོ་དཀར་པོར་ ‖ 20
གྲོ་སྨད་པད་ཐང་བདེ་ཁང་པ་བསྟན་ལ་ ‖ 20
གྲོ་སྨད་རི་ཕྱིར་སྤུས་ཚོང་བུ་རྒྱུར་གོང་འབྲས་ཐོག་ 20
གྲོ་སྟོད་རི་ཕྱིར་སྤུས་ཚོང་བུ་རྒྱུར་གོང་འབྲས་ཐོག་ 20
རོང་བྱམས་ཆེན་བྲ་བྱམས་པར་དོ་ 20

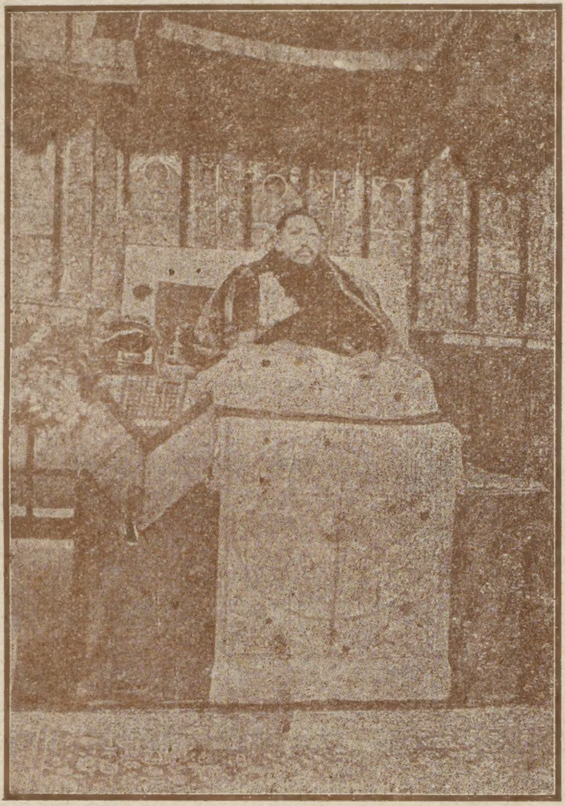
གྲོ་སྟོད་དཀར་གླིང་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་ལ་དོ་ 20
གྲོ་སྨད་ཁྲིམས་གསར་བུ་ལ་ ‖ 20
རྒྱལ་ཚོང་ལྷ་ཕྲུག་ལ་ ‖ 20
རྒྱལ་ཚོང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ལ་ ‖ 20
ལྷ་ཚོང་ནམ་རྒྱལ་ཚ་སྤྲུལ་ཚང་ལ་ ‖ 20
ལྷ་ཚོང་ཤར་སྒོ་འི་བུ་ཁྲབ་རིན་ལ་ ‖ 20
ཁམས་ཚོང་དབང་ཆེན་ལ་ ‖ 10
ཕག་ཚོང་ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ལ་ ‖ 10
སྤྱིས་དུང་པད་མ་རྒྱལ་པོར་ ‖ 10
ཕག་ཚོང་བཀྲས་རྫོར་ལ་ ‖ 4
ཚོང་དབང་ཕྲུག་རྡོ་རྗེར་ ‖ 20
ཚོང་ཚེ་རྫོར་ལ་ ‖ 20
ཚོང་ཕུན་བུང་ལ་ ‖ 20
རག་ཁ་སྨད་ཚོང་བསོད་ནམས་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ ‖ 4
ཚོང་བཀྲིས་དཔལ་འབྱོར་ལ་ ‖ 10
ཚོང་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ལ་ ‖ 10
སྤྱིས་མདའི་ལས་བྱེད་དགེ་བཤེས་ལ་ ‖ 5
སྤྱིས་མདའི་ལས་བྱེད་ཚེ་དབང་ལ་ ‖ 5
ར་བླའི་ཞབས་གྲས་སྐྱིར་ ‖ 10
ཁ་ཚོང་ཨབ་དུ་དཀར་ཧིར་ལ་ ‖ 10
ཚེ་དབང་མགོན་པོར་ ‖ 10
ཀ་ཤོད་དུང་ཉི་མར་ ‖ 10
ཚོང་འཇམ་དབྱངས་ལ་ ‖ 10
ལྷ་ས་རྡོ་རིང་འོག་སྡོད་དར་རྒྱས་བྱེ་དཀར་དོ་ 10

བཅས་ཐོབ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

གསོལ་ཚིགས་འབུལ་བཞེས་ + ཉེ་སྔོན་ཨིན་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་དགོང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་ཀ་སྦུག་བོད་ཚོང་ཨེ་སོ་སེ་ཤན་ལྷན་རྒྱས་ནས་བོད་གཞུང་རྒྱ་ནག་ (འཕྲོས་ཡང་ ༧ པར་གཟིགས་)

(ཤོག་ ༥ པའི་)
(འཕྲོས་)

དོན་སྤྱོད་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་དང་ཚོང་དོན་འཛུག་སྐྱོང་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་དང་། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ཚོ་ཁག་གསུམ་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡན་ཧོ་ཀྲོལ་དུ་གསོལ་ཚོགས་ཞིག་ཕུལ་གནང་སྐབས་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ཚང་མ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྲིས་དགྲེས་ཚོར་ཆེན་པོ་བཅས་ཐུགས་སྤྲོ་པོ་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།



སྲིད་གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་མཆོག་སྐུ་ཞལ་བཞུ་ཀས་སྐབས་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་པའི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ།།

སྲིད་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་གོང་མ་ཞལ་བཞུགས་སྐབས་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་པའི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ། །

ཀ་སྤྲུག་བོད་ཚོང་ཨ་སོ་སི་ཨེཤན་ཐོག་མ་གསར་ཚུགས་སྐབས་ཞུས་པའི་འདུ་པར་སྔོན་གསར་ཤོག་ཏུ་བསྐྲུན་པ་ད་ལས་བསྒྱུར་དུ་བཀོད་པ་དགེའོ། །

དེ་ལ་ལྟ་མོ་ཁྲོམ་དེ་སྐུ་མཆོད་རིང་པོ་མ་བྱུང་བ་ཡིན་ལུགས་ཐེར་ཤིང་། སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པས་དེ་རྒྱལ་དགོངས་པར་ཞིབ་རྟོགས་ཀྱིས་ལྷ་མོའི་མཛལ་འཕྲུད་གནང་བ་མ་ཟད། རྒྱལ་དབང་ཉིད་སྐུ་ན་ཆུང་ངུའི་དུས་སུ་ཧ་ཅང་ཐུགས་བློ་འཁེལ་བའི་གས་ཞངས་རྣམས་ནས་རྟག་དུ་སྐྱོང་བ་རྩོད་མེད་ཏུས་པ་རེད་ཅེས་སྒྲོན་ལ་ ༥ རྒྱལ་བ་རང་གི་བཀའ་གནང་བྱུང་། ད་ལའི་བླ་མ་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་རང་བཞིན་གྱི་ཐུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་དེ་དག་ཡབ་ལས་བརྒྱུད་པ་ཡིན་གཤའ་དང་། ཡབ་ཚང་དེ་བཞིན་བོད་ཀྱི་ཁྲལ་པ་སྐམ་ཆུང་ཡིན་ཀྱང་། ད་ལའི་བླ་མ་རིམ་ཕྱག་ཏུ་འཁྲུངས་པའི་རྟེངས་ལམ་སང་མི་དྲག་གི་གྲལ་དུ་ཚུད་དེ་པ་གཉིས་ཀྱི་ཆེ་ཐོབ་སྤྱོལ་འདུག ། པ་ལྷའི་སྲས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལ་ལྷ་སར་རྒྱལ་ཡབ་དང་མཇལ་འདུག་པའི་དུས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་ཇེ་སྐུའི་བགྲང་བྱ་དྲུག་ཅུ་ཙམ་ལ་ཐེབས་པ། སྐུ་གཟུགས་ཆེ་ཆུང་ཚད་མ། སྐུ་ཡོན་ཀྱི་ཆེར་མ་གསན་ཡང་། རང་བཞིན་དྲང་བ། སྙིང་རྗེ་ཆེ་བ། སྐུ་ཉིད་གནང་རྒྱུར་མཉེས་པ་ཞིག་ཡོད་པས་ཁོང་ལ་མི་དྲག་གི་གོ་ས་ཐོབ་པར་བ་རྟེན་བོད་གཞུང་ཚོགས་འདུའི་འཐུས་མིར་ཐེབས་ཤིང་། དེའི་དུས་བོད་དུ་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པ་ཧ་ཅང་དབང་ཤུགས་ཆེ་གཤིས་རྒྱལ་ཡབ་གཅིག་པོ་མ་གཏོགས་ཚོར་འདུར་ཐེབས་མི་གཞན་དག་ཚང་མ་འཛིགས་ཏེ་རང་གི་བསམ་དོན་ཁ་ནས་ཤོད་མི་ནུས་པ་དང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་པ་ས་རང་ཅན་དྲག་སེ་ཟེར་བའི་(འཕྲོས་ཤོག་ ༦ པར་གཟིགས)

བོད་གཞུང་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྙན་ཞུ།།

ཉེ་སྔོན་བོད་གཞུང་ནས་མཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གསར་པ་དང་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་བའི་མཐུན་ལམ་བཀའ་མོལ་གནང་སྲུས་ཀྱི་སྐབས་བློ་བུར་དུ་རྒྱ་གཞུང་ནས་བོད་ལ་དཔུང་འཛུག་གིས་ཆ་མདོ་དབང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་པར་གསན་བཞེས་ཀྱིས་འཐུས་མི་སྐུ་ཚབ་གསུམ་ཕེབས་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་ཚོག་པ་བྱུང་སྐད་ཀྱང་བཀའ་མོལ་ག་དུས་གནང་རྒྱུའི་ཆེས་གྲངས་སོགས་གཏན་འཁེལ་གནང་མེད་ཚོད། །

བོད་གཞུང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་འཐུས་མི།

ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་དཔལ་ལྡན་༥མི་ཇེ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་མཆོག་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་དོ་དམ་པ་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ་མཆོག །ཛ་སག་ངག་དབང་རྒྱལ་མཚན་མཆོག་དང་། སྐད་བསྒྱུར་དུ་སྐུ་ངོ་ལཾས་མཚན་པ་ས་འདུ་རིན་ཆེན་བཅས་ཀ་སྤྲུག་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་དེང་འདི་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྲུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།

སར་ཅལ་འབེལ་གླིན་མཆོག་ནས་ ༥གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་ ༡༣ པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་ཡིན་དེབ་བརྩམས་པ་ནས་རང་བསྒྱུར་སྤྱི་ཟླའི་འཕྲོས། ཧྲང་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་རྣམས་ལ་རིན་ཆེན་རིལ་བུའི་ཕན་ཡོན་ལོ་རྒྱུས་བཤད་པའི་དུས་ཚང་མས་དུག་སྦྱོར་མེད་ནས་སྨན་པའི་རྣམ་རྟོག་བྱེད་ཀྱི་འདུག། བོད་ཀྱི་མི་མང་པོ་ན་རེ། ད་ལའི་བླ་མ་སྐུ་ཕྲོག་བཞི་ནས་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོར་དངོས་སུ་བཀའ་མོལ་གནང་སྟངས་ཀྱི་རིམ་པ་མཐའ་དག་ལེགས་པར་ཐུགས་སུ་ཆུད་སྟབས

(ཤོག་ ༨ པའི་འཕྲོས་)

སྐོར་བ་ལྔའི་མི་ཚང་ལ་ བྱུས་ཉེས་ཆེན་པོ་ཡོང་ སྐབས་སུ་ཁྲིང་ནས་ བཀའ་ཁྲིམས་དྲང་ པོར་གནང་བའི་ལོ་ རྒྱུས་གཞིས་གསལ། དུས་དེར་རྒྱ་གར་བ་ དང་། དབྱིན་ཇི་སོགས་ ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བོད་ དུ་གདན་ནས་ཡོང་མི་ ཚོག་པའི་ངོ་དམ་ཆེ་ ཡང་། པ་ལྔའི་ཕྱུས་ ནམ་ས་ར་ཙནྡྲ་དེ་ མཉམ་འཁྲིད་གནང་སྟེ་ ལྷ་སར་བདུན་ཕྲག་ གཅིག་གཟིགས་བསྐོད་ པ་བོད་གཞུང་ནས་ མཁྱེན་ཏེ་པ་ལྔའི་མི་ ངོ་ནར་ལ་ཉེས་པ་ བཅོད་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ སྐོར་ངོ་སྤྲོད་ཚོར་ འདུ་རྒྱས་འཛོམས་ གནང་སྐབས་དེའི་ གཙོ་བོ་འབྲས་སྤུང་ ཞར་བཀའ་མོལ་གནང་ ཉམས་མ་ཐུར་ཞིང་། བོད་ཀྱི་ཚོར་འདུའི་ ཡུར་སྲོལ་ལ་བཀའ་ མོལ་གནང་མཁན་སུ་ ཡིན་སྐྱ་བཞེངས་གནང་ མ་དགོས་སྟབས་དེའི་ ཚོ་རྒྱལ་བའི་ཡབ་རྗེ་ ད་ལོ་བར་ཚང་དུའི་ སྐུང་བཞུར་ཏེ་བཀའ་ མོལ་གནང་དོན་གཞིས གསལ། ,དེར་ སྐབས་མི་དྲག་གཞུང་ བཞེས་གནང་བའི་ འཛིན་དབང་རྣམས་ དང་ཞུགས་ཆེ་བའི་ དགོན་པ་དང་མི་དྲག འགྲོས་རྗེས་རྒྱུར་གཟིར

སྐྱབས་རྗེ་མཚན་ཞབས་དར་དུས་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་ མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྔོན་གསར་འགྱུར་ལོ་ ༡༧ པའི་ ཨང་དང་པོ་ཨིན་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ཤར་གྱི་གསར་ ཤོག་ཏུ་བཀོད་པ་འདི་བཞིན་ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་ བཀོད་པ་དགེའོ། །

ངོ་མཚར་སྤྲོད་ནས་རིན་པོ་ཆེས་གསར་ཤོག་ལ་བརྟེ་གཟིགས་ གནང་སྟེ་བཀའ་ཡིག་སྩལ་རྒྱུར་ངོ་མའི་འདྲ་ཞུས་གཞུས་ བཀོད་ལ་གཟིགས།

ཕྱུགས་བཟང་ནས་དཔྱིད་ཡང་ས་པ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་གང་དེར། འཁྲུལ་འབྲས། བར་དེར་ཉིད་རང་སྤྲོ་གཏོང་ཞིགས་བྲུས་ རྒྱ་མཚོའི་འཛིང་ལས་ཐོན་པའི་ཡང་ཚོ་སྐྱེ་བ་ལྟ་བའི་རང་ ཁམས་གསལ་ཞིང་། གང་ཡང་ཡིན་ཁུལ་སྲུ་བརྗོད་པའི་ རི་མོ་གཡས་སུ་འཁྱིལ་བཞིན་ཐོག །འཛམ་གླིང་སྐྱེ་འགྲོའི་ ངང་སྐྱུག་གི་ངང་ཚུལ་གསལ་དར་སྟོན་པའི་གསར་འགྱུར་ གྱི་དབྱངས་སྙན་ཕྱོགས་བྲལ་སྐྱི་བོའི་རྣ་བའི་དཔྱིད་དུ་བྱུན་ ཆད་མེད་པར་སྒྲོགས་པ་འདི་དབ་བསྔར་ཞེས་ཀྱི་དཔལ་དུ་ གྱི། ད་དུང་ཡང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གི་གནས་ཚུལ་ མ་འདྲེས་གསལ་བར་འཆར་བའི་གསར་གནས་རི་མོ་ཤེལ་ གྱི་མེ་ལོང་ཡིས་མཚོན་ངོ་མཚར་གདན་གྱི་ཉིན་བྱེད་སྤྲིང་བ་ ཅན་མེད་དུ་སྤེལ་བ་དགོངས་འཛགས་འཚལ། རྟེན་འབྲེལ་ མི་རྟོག་དང་བརྒྱ་ལོར་གཅིག་བཅས་མི་ཁྲི་བོད་ཟླ་གཉིས་ པའི་ཚེས་བརྒྱད་དགེ་བ་ལ།།

རྒྱ་གར་ཉིན་གཞུང་རང་བཙན་གཞུང་གི་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་དང་པོ་དཔལ་ལྡན་ནེ་ རུ་ལགས་མཆོག་བོད་མི་ལོང་པར་ཁང་དུ་སྐུ་འཕྲུག་ཙམ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་དང་ཐུགས་བརྩེའི་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་ པར་འདི་བཞིན་སྔོན་གསར་ལོ་ ༡༧ པའི་ཨང་ ༢༥ ཨིན་ལོ་ ༡༩༤༨ པའི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ཤར་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་བསྒྲུབས་པ་འདི་བཞིན་ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་ བཀོད་པ་དགེའོ། །

འབྲས་ལྗོངས་མཆོག་གསར་ཤོག་ལ་ཕ་ཅང་བརྟེ་གཟིགས་ཀྱིས་ད་ལམ་ལོ་ངོ་ ༢༥ སོང་བའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུའི་བཀའ་ཡིག་སྤྱི་ཕེབས་ཀྱི་འདྲ་ཤུས་ངོ་མ་དང་ བོད་སྐད་དུ་རགས་བསྒྱུར་གཞུས་གསལ་ལ་གཟིགས། །

THE RESIDENCY,
GANGTOK,
SIKKIM,
Via SILIGURI, W. BENGAL,

14th December 1950.

I have learned with pleasure that Mr. Tharchin is producing a Jubilee number of his newspaper, to celebrate the completion of 25 years since it first appeared in October 1925. That the newspaper has continued for so long, in spite of various difficulties which have interrupted its publication from time to time, is, I think, a remarkable achievement. This is the only newspaper published in the Tibetan language, and it performs a valuable function in bringing the Tibetan reading public into touch with affairs throughout the world. The neatness and clarity of the printing of both text and pictures might furnish an example to many better-known journals.

I wish the newspaper continued success and a growing subscription-list.

(H. Dayal)

POLITICAL OFFICER IN SIKKIM.

ད་ལན་ངོས་ནས་དགའ་སྤྲོ་དང་བཅས་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་གསལ་དུ། ཕྲ་མཐར་ཕྱིན་ནས་སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༢༥ པའི་ཨིན་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་བོད་ཡིག་ གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་འདི་བཞིན་ཐོག་མར་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བཀྲིས་འདུག་པ་ནས་བཟུང་ས་ལོ་ངོ་ ༢༥ སོང་ཟིན་གཤིས། ད་ལམ་རྒྱབ་ཞི་ལི་ ཉེས་པའི་དུས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་ཨང་གྲངས་པར་འདོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ཅིང་། གསར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱེད་སྐབས་བར་ཆད་སྣ་ཚོགས་ དང་བཅས་དུས་མཚམས་སོ་སོར་གསར་ཤོག་ལ་འཕེལ་གྲིབ་ཐེ་སྙེད་ཅིག་བྱུང་འདུག་རུང་། ལོ་ངོ་མང་པོ་ནས་དེང་བར་བར་འདེབས་འདི་ཅས་ འགྲེམས་སྤེལ་བཀྲིས་ཐུབ་པ་ནི་ངོས་ཀྱི་སེམས་ལ་བློ་སྤོབས་དགའ་ཞིང་ངོ་མཚར་གཟེངས་མཐོའི་ལས་དོན་པན་ཕྱུབ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡིན་ངེས་བསམས། དེ་ཉིད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྐྲུན་པའི་གསར་ཤོག་འདི་ཉིད་ཁོ་ན་ཙམ་ཡིན་གཤིས། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ཀློག་འདོན་ཤེས་(འཕྲོས་ཤོག་ ༡༠ པར་གཟིགས་)

སྐྱབས་རྗེ་དེ་ལོ་པ་ ཧོ་ཐོག་ཐུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

(ཨང་ ༦ པའི་འཕྲོས་)

ཉམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་ལས་དོན་གཉིས་ལུགས་ཉམས་ཀྱི་སྐོར་ཀྱིས་མངའ་ཤེས་རིག་ཐུང་ཐུབ་པ་ཞིག་ཡིན། གསར་ཤོག་འདི་ཡི་ངར་ཡིག་དང་འདྲ་བར་ཁག་ཉམས་ཁམས་གཙང་ལ་དགའ་བ་བར་ཁ་གསལ་བོར་བསྒྲུན་པ་འདི་ནི་གསར་འགྱུར་ངར་བསྒྲུན་བྱེད་མཁན་ཡག་ག་མང་པོར་མིག་ཉེས་དཔེ་བཟང་ཞིག་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་གཤིས་ན་ད་དུང་གསར་ཤོག་འདི་བཞིན་གཞིར་མིའི་རིང་གྲོ་ཛ་མང་འཕེལ་རྒྱས་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་ཨེ་ཆ་ད་ཡལ་འབྲས་སྤྱི་གྲོར་ཆེན་པས་སྐད་རིག་གཞི་ཤག་ནས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ ཨིན་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༨ བཟང་པོ་ལ།།

སྔོན་ཡུའུ་ཧྲུན་དམག་ཇིང་སྐབས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ས་མཆོག་རྒྱ་ནར་ན་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་རྒྱ་དམག་ཉམས་ནས་ཇེས་དེད་ནས་ལྷུགས་ཟམ་ཀྱ་ཁར་ མི་རྗེ་ཚེ་རིང་པ་མཆོག་ནས་རང་སྐྱོག་སྐྱོས་བདང་སྲིད་ཀྱི་དམག་དང་དཔུང་གཏོར་ཐོག་བྱ་དམག་ཉམས་བཀག་ཅིང་རྒྱལ་བའི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་སྨ་མེད་ཐོག་རྒྱ་དཀར་ནག་གང་སར་ཐེབས་རྗེས་བོད་ལྗོངས་ལྷ་དམག་ཡོངས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་ས་དཔང་ཚ་རིང་པ་མཆོག་གི་སྐུའི་འདྲ་པར་སྙིང་པ་དགེའོ།།

ཕྱོན་རྒྱ་གར་ཨིན་ཇི་བཞུགས་སྐུ་ཚབ་འབྲས་ལྗོངས་སར་གོལ་ལྷ་ཧ་བྱན་རྒྱལ་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་ཀྱི་བཀའ་བློན་ཞབས་པད་ལྷན་རྒྱས་དང་མཉམ་དུ་སྐྱོན་ངའི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

རིན་པོ་ཆེ་ཁོང་རང་རིང་ལ་མི་རི་ཀར་སྐུ་བཞུགས་ཀྱིས་འགྲོ་དོན་གནང་སྤྱལ་སྲུ་མཆིས་ཤིང་ཉེ་སྔོན་ཨིན་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གཞན་སོན་ཇ་མའི་འདྲ་ཤུས་གཞན་གསལ་ལ་གཟིགས།

མཁྱེན་ཟབ་མཁའ་ལྟར་ཡངས་པ་ཆ་ཐར་ཕྱིན་དཔའ་བོ་ལགས་ཀྱི་དྲུང་དུ། རིང་བཀྲིས་དགེ་མཚན་འབར་བའི་དུས་ཆར་བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོས་བསྐྲུན་པའི་སྐུ་དྲངས་བདེའི་ངོས་ནས་མཛད་བཟང་ཡར་རྒྱས་སུ་ཡོད་པ་ནི་ཡིད་སྤྲོ་བའི་གནས་ལགས། ཁྲ་སྟོང་མ་བཞིན་དགེ་སྦྱོར་ལ་བརྩོན་ཁལ་དུ་མཆིས་ལགས། མཚམས་སུ། ངོས་ཨ་ཡུལ་འདིར་འབྱོར་བ་ནས་བཟུང་ས་ཚ་སོགས་འགྲོད་ཆེ་བས་གཟུགས་ཕུང་བདེ་ཡང་རྒྱ་དམར་ནས་བོད་ཡུལ་ཟིན་ཚར་བ་དང་། ཟིན་རྒྱ་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ཉམས་པ་སྣ་ཚོགས་ཐུང་བས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་བར་ཆད་ཆེ་བྱུང་ཉེ་བས་སེམས་ཐས་ཡོད་པ་ལས། ཁྱེད་ཀྱིས་ལུས་སྲོག་ལ་མི་ལྟོས་པར་བོད་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ལ་རོགས་རམ་ཀྱི་དོན་དག་མང་པོ་གསར་འགྱུར་དུ་བྲིས་པ་མཐོང་ནས་སྙིང་ཆེ་ས་ཡིད་རངས་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ཡང་ང་ཚོ་ལ་ཡང་སྐྱབས་འཛུ་ག་ཡག་པོ་རྒྱུན་གནང་ཡོད་པ་ནི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ལགས། སྙད་མར་ཡང་སྐུ་མཚོར་འཕྲོད་བཞེས་ནི་སྙིང་པ་ནས་ཕེབས་ཚོགས་ཀྱང་ལྷག་སྟོལ་ཡོད་པ་དགོངས་འཛོགས་འཚལ། ཞེས་དེ་ལོ་པའི་
མིང་འཛིན་པ་ནས་ཨིན་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༥ བཟང་པོར་ཕུལ།

ལ་དྭགས་ནས་དཀའ་ཆེན་ཨེ་ཤེས་བཟོད་པ་མཆོག་ནས་གནང་བ་ ÷ ཕྱི་ནང་བསྟན་བཅོས་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་སོགས།། ཕྱི་ནང་ཀུན་ལ་འགྲེམས་མཁས་ཁྱོད་ཉིད་བསྔགས།།
འདི་ནི་མི་ཤེས་ལོང་བའི་དམིགས་བུ་སྟེ།། འདི་ཀོ་མིང་དོན་མཚུངས་ཨ་དར་ཤ། འདི་ལ་སྦྱིན་རས་གསོ་བས་བདེ་སྡུག་ཉམས།། འདི་དང་འདི་ཞེས་ལམ་ལས་གསལ་ཞིང་དྲོར།།
ད་དུང་ཉི་ཟླའི་འགྲོད་པ་མ་ཟད་པར།། ན་ཏྲ་བཞིན་དུ་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ངོས། །ད་འདས་མ་འོང་ལོ་གས་ཉེས་ཀུན་གསལ་ཞིང་།། ད་རི་ཀྱིན་ངན་དྲལ་ཀྱི་མ་གོས་ཤོག །

དམག་སྤྱི་ས་དཔང་མཆོག་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ལ་ད་ཅང་ཐུགས་རྒྱེས་ཆེ་ཞིང་གསར་འགྱུར་ཤོག་མ་བརྡམས་ནས་ཟླ་ར་ཐུག་མ་སོང་ཙམ་དུ་གནང་བའི་བཀའ་ཡིག་ཇོ་མའི་འདྲ་ཤུས་ན་ལས་གསར་ཤོག་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་ཙ་ལྔ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དཀར་སྟོན་གྱི་སྐབས་སུ་བ་ཁྱེད་པ་གཞན་གསལ་ལ་གཟིགས། །

མཁྱེན་ཡངས་མཐར་ཕྱིན་ལགས་རིན་པོ་ཆེར། ཆེད་ཞུ། ཁྱེད་ནས་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོས་འཛམ་གླིང་ཁལ་ཀྱི་ཉར་བཟང་ངན་དུས་གཅིག་ཏུ་ཤེས་ཐུབ་ཀྱི་ལུགས་གསར་འགྱུར་བོད་ཡིག་ཏུ་ཁྱབ་སྤེལ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་། དེ་བཞིན་རང་རེའི་ཡུལ་མི་གཞན་ཉམས་ཀྱང་དགའ་ཚོར་གནང་གི་ཡོད་ཤག་གི་རེ་བའང་ཤར། ཁྱོད་རང་གི་ཐབས་ལམ་ཆེན་པོའི་བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་དེ་བཞིན་དབུར་གྱི་རྩ་བ་ཆེན་པོ་འབབ་བཞིན་རྒྱས་པའི་སྨོན་འདུན་ཀྱང་བྱེད་མུས་ལགས་ཞིང་། ལོ་གཅིག་གི་གསར་འགྱུར་རིན་སྒོར་གཅིག་དང་ཨ་ན་བརྒྱད་ཟུར་ཕུལ་ཞུས་ཡོད་པ་རྩིས་བཞེས་དང་། ཁྱེད་རང་ནས་བོད་མིར་ཕན་པའི་གསར་འགྱུར་དེར་བྲིན་ནས་རྟག་ཏུ་དགའ་པོ་ཡོད་པ་དེ་དོན་དགོངས་འཛར་འཚེན། མེ་སྟག་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ལ་ལྷ་སྨན་ཚུན་ཚོ་ཊ་རབ་བརྟན་ནས།།

དཔལ་ལྡན་ ༡ མི་ཇེ་གྲོ་ རྒྱལ་ཚོང་གྱི་ཐྲུར་པ་མེག་སྒྲོལ་
མ་ཧེབ་མཆོག་ནས་གསར་ཤོག་ལ་ད་ཅང་གཅེས་གཟིར་
གནང་ཞིང་ད་ལམ་ལོ་ངོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་ལོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་
དགའ་སྟོན་སྐབས་གནང་བའི་གསུང་སྒྲོན་ངོ་མ་ག་ཤས་
གསལ་ལ་གཟིགས།།

HIMALAYAN HOTEL,
KALIMPONG, WEST BENGAL.
12th January 1951.

All readers of the "Tibet Mirror" and all Citizens of Kalimpong will join with me in wishing our fellow Citizen and Editor, Mr. Tharchin La all possible success in the production of Jubilee Number of the magazine.

The twenty-fifth Jubilee is a big event in the history of a paper and Mr. Tharchin La must look back with keen interest on the early struggles before his paper established itself and gained its present high authority. Mr. Tharchin La is a Tibetan scholar, and his deep knowledge of Tibetan culture is always evident in the Newspaper. He has long been associated with this part of the world and has paid many visits to Lhasa.

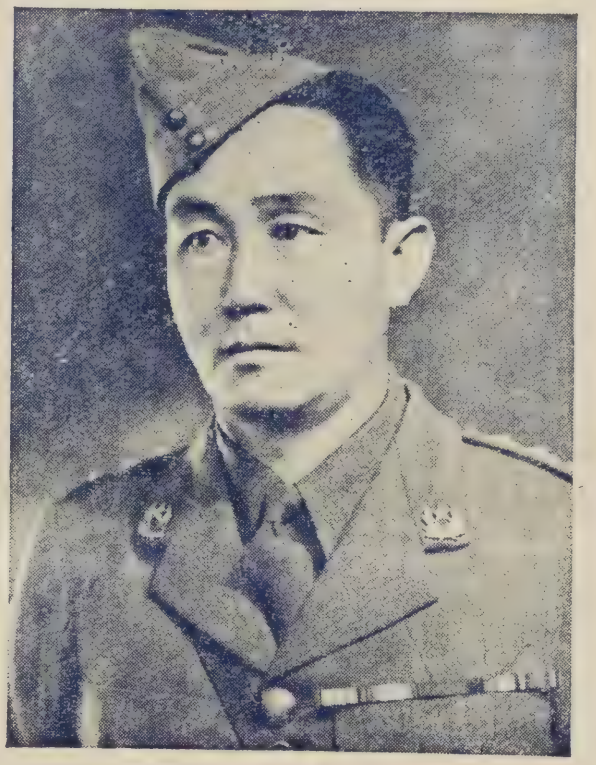
As a school Teacher at Ghum, Kalimpong, Yatung, Gyantse and Lhasa, he has earned the gratitude of his former pupils, and from his long stay in our midst has earned a reputation as a highly respected citizen whose truth and integrity is widely recognised.

The Tibet Mirror is the only Tibetan Newspaper in the world and is a strong bridge between India and Tibet. It is also circulated to many countries overseas.

We all wish Mr. Tharchin La the greatest possible success in the managership of the Tibet Mirror. May he and his wife have a long, happy and prosperous life.

TASHI DELEG.

DAVID MACDONALD,
Retired British Trrde Agent,
Gyantse & Yatung, Tibet.



༡ ཕྲི་མི་ཇེ་ལྷ་ཚེ་རིང་མཆོག་སྤྱི་ལོ་དབྱིན་ཟླ་༡
པའི་གསར་ཤོག་ལོ་ ༢༥ པའི་ཨང་དུག་པར་ཁོང་
གི་སློར་གནས་རྩལ་མདོར་བསྡུས་བཀོད་པ་དགོངས་མངའ་
སྟེ། ཁོང་རང་གཞུང་ཞབས་ལ་ཞུགས་འཁུར་ཆེ་ཞིང་ཁྲུད་
པར་དུའང་ཡོད་དང་བོད་ཀྱི་མི་རིགས་རྣམས་ལ་སྨན་ཆེད་
གྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་དགེ་སྐྱོར་གཏོང་སྐྱེལ་ཡོད་མེད་ལ་ཞིབ་
འཇུག་གནང་ཞིང་བོད་ཀྱི་གསར་ཤོག་འདི་ཡཞང་ཐུགས་
དཔྱིས་ཀྱི་ལོ་མང་ནང་གཅེས་གཟིགས་གྲོག་ད་ལས་ལོ་ངོ་
ཉེར་ལྔའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཆེད་ཕྱག་བྲིས་གནང་སོན་
ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས་ག་ཤས་གསལ་ལ་གཟིགས། །

"FAIR VIEW"
KALIMPONG.
12th January, 1951.

To,

MR. THARCHIN LA.,
"EDITOR"
TIBET MIRROR PRESS, KALIMPONG.

Dear Mr. Tharchin,

I send you my hearty greetings on the occasion of the Silver Jubilee of your Tibetan newspaper 'Yulchog Sosoi Sargyur Melong'. I remember, how twentyfive years ago you started your paper with meagre resources, how you struggled single-handed through difficult times, until now, yours is a modern and upto-date Press. A newspaper, particularly in Tibet, is the chief source of information to enlighten the Tibetan people about world events and the international political situation and yours, the only one in Tibetan, is admirably serving the purpose. I khow that it is greatly appreciated by Tibetan knowing public and that it is eagerly waited for and read by all Tibetans and Tibetan knowing people.

It is remarkable that you, a Khunupa, should have embarked on such an enterprise and I wish you and your paper long life and increasing prosperity.

yours sincerely,
(L. TSERING)
Assistant Director,
Subsidiary Intelligence Bureau,
(Minisury of Home Affairs),
Government of India.

དཔལ་ལྡན་འབྲས་ལྗོངས་འབའ་ཤག་ཨེ་མཐང་
མཆོག་ནས་གསར་ཤོག་ལ་གཅེས་འཛིན་ཐོག
གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་སྤྱི་སོན་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས་
ག་ཤས་གསལ་ལ་གཟིགས། །

༡ མཁྱེན་ཡང་ཡང་དགོན་ལགས་སུ། ཞུ་བ།
སྐུ་ཉིད་ནས་སྐུ་ངལ་དང་ཕྱག་འགྲོ་འཛེམས་མེད་
ཀྱིས་གསར་འགྱུར་འཛུགས་སྤེལ་མཛད་ལོ་ངོ་ ༢༥
སོན་པའི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ། བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག
གཉིས་སྐུ་ཉིད་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཙམ་ལས་ད་བར་མ་
བྱུང་གཤིས། འདི་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་གསར་
གནས་ཧྲ་དོ་ཅག་ཚིག་ཉུང་དོན་བསྡུས་ཆེ་བ་ཡོངས་
ལ་སྤྱན་བསྟར་ཞུས་དེ་ཕན་ཁྲབ་ཚད་མེད་མཛད་
ཅིང་། འབྱུང་འགྱུར་དུའང་གསར་འགྱུར་དར་རྒྱས
ཡུན་གནས་ཐོག་ཀུན་ལ་ཕན་ཁྲབ་ཚད་མེད་ཡོང་
ཐུབ་པ་དང་། གསར་འགྱུར་མཛད་པོ་མཆོག་ཀྱང་
སྐུ་མཛད་གོང་དཀར་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་
འབྲས་ལྗོངས་སྐང་དགོ་ནས་ཕྲིན་འབའ་ཤག་པས།།

ཀ་སྨུག་སློབ་གྲྭ་ཆེན་པོའི་སྤྱི་ཁྲབ་དགེ་རྒན་ཆེན
མོ་སིཀོ་ཊ་ཤ་ཧྲེབ་མཆོག་ནས་གསར་ཤོག་ལོ་
ངོ་ཉེར་ལྔ་པའི་དགའ་སྟོན་ནང་བསྐུན་རྒྱུར་གནང་
བ་ག་ཤས་གསལ་ལ་གཟིགས། །

Scottish Universities' Mission Institutions,
KALIMPONG.
12th January, 1951.

I well remember the appearance of the first number of the TIBETAN NEWSPAPER, and I am very glad to be able to send to my friend, the Editor, congratulations on the completion of 25 years of publication.

Mr. Tharchin has overcome many difficulties during these years and I admire his courage and determination in keeping the paper going. Long life and success to him and to the TIBETAN NEWSPAPER !

W. M. SCOTT.

ཤྲཱི་འབྲུག་གི་རྒྱལ་སྐུ་ཞིག་ནས་གནང་གསལ།

སྐད་གཉིས་སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཆེན་པོ་པར་དཔོན་མཐར་ཕྱིན་གང་ཕྱུག་གི་པད་མོར། རྣམ་དཀར་དང་བའི་ལྷག་བསམ་དཀར་པོས་ཁྱུ་སྐྱིང་། རིང་གི་ཚར་ཡང་ལེགས་བྱས་དགེ་བའི་དཔལ་ལས་གྲུབ་པའི་སྐུ་ཁམས་ལྷའི་ཟློན་པ་མཆོག་ཏུ་བརྟས་ཤིང་རང་རིགས་མི་རིགས་ཅི་དང་། ཁྱད་པར་བོད་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་རྣམས་སུ་འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ་གསལ་བར་སྟོན་བཞིན་བཞུགས་པ་ནི་དགའ་བའི་བསམ་པའི་ཡུལ་ལས་འདས་ཤིང་

ཀྲེ་སྤྱོན་ཀ་དུ་སེ་ཊེ་ཊམ་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་ལྟར་བོད་གཞུང་བཀའ་ཤག་བཀའ་བློན་ས་དབང་ཟླ་མ། ས་དབང་ཟུར་ཁང་། ས་དབང་མདོ་ཁར་བ། ས་དབང་ཡིད་པ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

༡ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ ༡ མི་དབང་སྲིད་སྐྱོང་ཆེན་པོར་བོད་གཞུང་ཚབ་སྲིད་ཀྱི་འཚོ་འཛིན་བསྐོས་སྟུལ་བསྐྱངས་ཏེ་ཕྱི་ནང་ཚབ་སྲིད་བཞིན་དོན་རྣམས་མཐའ་སྐྱོལ་བཟང་པོ་མི་ཉམས་པ་དང་། ཆབ་འབངས་ཉམས་དམན་རྣམས་ཀྱི་བདེ་དོན་འཚོ་གཟིར་ལོ་མང་མཛད་རྗེས་མཛད་འཁོར་སྐྱིད་བཞིས་མ་དགོས་པར་མཚན་བཟོས་རང་འཛུགས་ཐོག་སྐུ་བཞུགས་གནང་བ་ཡབ་གཞི་གླང་མདུན་སྲིད་བློན་ཆེན་པོའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ལོ་མང་སྔོན་བོད་གཞུང་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་དང་བཅས་ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་རྒྱུན་དུ་བདེ་ཐབས་གནང་བ་དཔལ་ལྡན་ས་དབང་བོན་ཤོད་དམ་པ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ས་དབང་དམ་པ་མཆོག་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ལ་ད་ཅང་ཐུགས་བརྩེ་ཞིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་གནང་བྱུང་བས་ད་ལམ་དམ་པ་མཆོག་གི་དྲན་གསོའི་ཆེད་དུ་འདིར་བཀོད་པ་ལགས།།

སྐུ་ཞབས་སུ་རེ་ཤི་ཙནྡྲ་ཛཻ་ནི་མཆོག་ནས་ལོ་ངོ་གསུམ་གོང་ཨིན་སྐད་དུ་གཟའ་འཁོར་རེའི་གསར་འགྱུར་མིང་ལ་ཧི་མ་ལ་ཡན་ཊའིམསི་ཞེས་པ་ཞིག་གསར་བསྐྲུན་གནང་ནས་པར་གྲོག་ཆེན་པོ་བཙུགས་སྐྲུན་སུ་མཆིས་པ་ཞིས་ཁོང་རང་བོད་དང་བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་ལ་ད་ཅང་ཐུགས་མཉེས་ཀྱིས་ད་ལམ་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཉེར་ལྔ་པའི་དྲན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་གསར་ཤོག་ཏུ་སྙན་རྒྱུའི་ཕྱག་བྲིས་གནང་བ་ཌེ་མ་ག་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

Suresh Chandra Jain
Editor
HIMALAYAN TIMES

10th January 1951.

Indo Tibetan Culture is obliged to the Tibet Mirror and its founder Tharchin La who have been real assets in its advancement all these twentyfive years. Tharchin La has fought his battle single handed and has emerged out what it means to have sincerity of purpose.

On this happy celebration of Silver Jubilee of The Tibet Mirror I extend Tharchin La my warmest greetings and pray to the Almighty for his long life to enable him to serve the cause which he has undertaken. The Tibet Mirror, I hope will continue to be the torch bearer of every thing that is noble in Tibet and India.

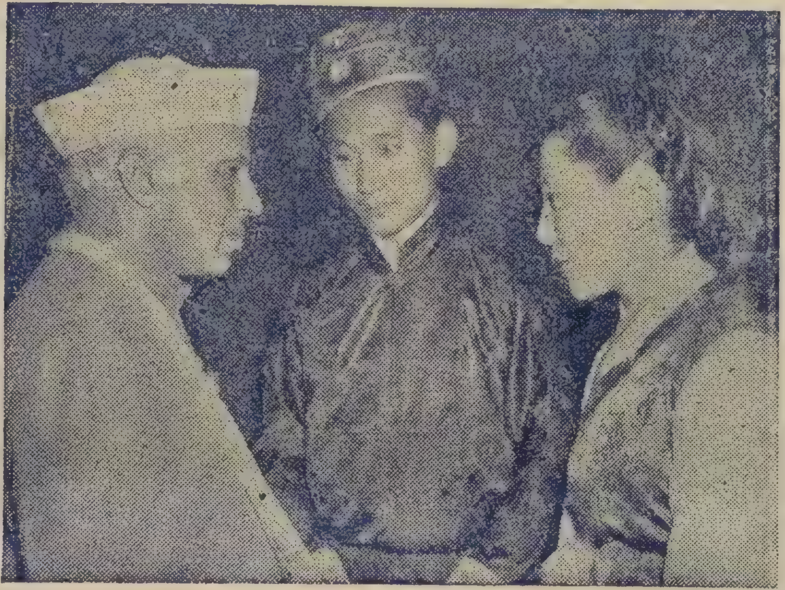
Suresh Chandra Jain.

འདས་པ་བྱུང་ལགས། འདིར་ང་ཡང་སྔར་ཟུས་སུ་གནས་པའི་ལོ་རྒྱུས་དང་འབྲེལ་ཞུ་རྒྱུར། སྔོན་དུ་ཁ་བྱུར་ནང་གསལ། འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་བློན་ཆེན་སྐུ་འགྲོས་ནས་གསུང་རྩོམ་གནང་བའི་ བོད་ རྒྱ་ ཕྱི་གླིང་གི་སྐད་རིགས་ཚང་མ་ཡོད་པའི་ (ཊེམ་ཊེར་) ཞེས་པ་འདིར་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་ཟེར་ཐོས་ཀྱང་ད་ཐུག་གང་ཡང་ཞུ་མ་ཐུབ་ཅིང་། འདི་ཕྱག་ཏུ་ཡོད་ན་ག་འདྲ་ཞིག་ཡོད་མེད་རང་གི་བལྟས་ན་འདིར་ཐུགས་ལ་ཇི་ལྟར་བབ་པ་གཟིགས་ཏེ་བཀའ་དྲིན་བསྐྱངས་ཞུ་ཡོད་པ་མཁྱེན། ད་ལྟ་སློས་དགོན་ནས་ཕུལ། །

སྤྲོ་བའི་གནས་ཚུལ + ཡར་གཞིའི་གླང་མདུན་ལྷ་ལྕམ་སྲས་སློབ་བཅས་སློབ་གྲྭར་སྲས་སློབ་མཇལ་ཆེད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐྱེ་ཉིན་ཕྱས་ནས་ལྷན་ཕེབས་སྲས་ཆུང་བསྟུན་གཉིས་སྐུ་ཚེ་ཟིན་མིན་ཡོད་སྐྱོའི་གནས་སུ་གྱུར།།

མ་མཐོང་གྲོགས་
པོ་བསོད་ནམས་
རབ་རྒྱས་ཀྱིས་ནན་
ཀྱིང་ནས།

འཛམ་གླིང་གསལ་
བའི་སྣང་བྱེད་ལྟར་
མཁྱེན་མཆོག་སྤྲ་བྲ་
མཐར་ཕྱིན་ལགས་
མཆོག་གི་ཞབས་
དྲུང་དུ། ཆེད་འབུལ།
ཉེ་ལམ་བོད་ཡིག་
སྤྲོའི་ཤིག་འདི་ཕྱོགས་
བོད་པ་ངོ་ཤེས་ཤིག
ནས་མིག་བསྟན་བྱུང་
བ་གང་ལེགས་ལྟར་
བོད་ལ་དབར་སྤྲོའི་
ཡོད་སྐད་ཙམ་ཡང་
སྤྲན་ནས་མ་ཐོས
ཀྱང་། བོད་མི་རྣམས
ལ་ཕན་ངའི་ཕྱིར་
ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་
པོའི་ལུགས་བཟང་
མིག་བརྟེན་ཡར་
རྒྱས་ཡོང་གནས་
ལེགས་ཚོགས་ལྟར་
སྤྲན་ནས་ཀྱང་དགའ་



དཔལ་ལྡན་རྒྱ་གར་སྲིད་བློན་པཎྜིད་ནེ་རུ་མཆོག་དང་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་སྲས་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་དང་། འབྲས་ལྗོངས་མཧཱ་ར་ཛ་མཆོག་སར་གོ་ཁྲ་འབྲས་སྤྱི་རྗེ་ང་པ་དང་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

Message from His Highness the Maharaja Sahib of Sikkim

FOR PUBLICATION IN THE JUBILEE NUMBER OF THE TIBET MIRROR PRESS.

It has given me genuine pleasure to learn that the Tibet Mirror Press is celebrating its Silver Jubilee in this month. Being the first and I believe the only journal printed in Tibetan language, Mr. Tharchin's publication has done a most useful service to the country particularly to the Tibetan speaking people. It is widely read in Sikkim and rightly appreciated for the sanity of its views and charity of thought. Its circulation in Tibet has been appreciable and probably it is the only vehicle of world news to most of the people of that land. Twentyfive years of constant and faithful service to one's country must be a proud performance for any journal but for the Tibet Mirror Press which is printed in a script comparatively little known in India this glorious record should be particularly flattering. From a comparatively humble origin of being printed in lithographic type, it has how a modern printing machines of its own. The pictorial side of the magazine has always been its most pleasing feature. I wish the publication and its Editor Mr. Tharchin the best of luck and very great success in the modern democratic era.

9th January, 1951.

TASHI NAMGYAL.
Maharaja of Sikkim.

ཞུས་ཡོད་རང་གི་ས་ལམ་ཞུས། འདི་ཕྱོགས་རྒྱ་ནག་གི
གཙོས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ངེས་རྙེད་རིམ
འབྲེལ་ཞུས་འབྲས་ལ། སྐུ་ཉིད་ནས་ཀྱང་བོད་ཕྱི་ནང་།
འབྲུག འབྲས་སོགས་རི་ཕྱོགས་ཀྱི་གསར་གནས་ཞིབ
འཁོད་མཛེས་ཚོན་མེད་པ་སྤྲའི་ཟླ་བ་ངོ་རེ་བཞིན་ཕྲན
རྫོང་གནས་གཞན་གསལ་དུ་ངེས་པར་དམ་དོན་སྤྲོལ་
སྐྱོང་ཞུ་ཞིང་། རྗེས་སུ་ཞལ་འདེབས་མཐུན་རྐྱེན་ཞུ་འོས་ངོ་
སོ་ཐོན་པ་ཞུས་ཚོག །ཕྲན་བསོད་ནམས་རབ་རྒྱས་ཕྱིས་ཡུལ
རྡིང་དུས། གཞིར་ནའི་དུས་ནས་རྒྱ་ནག་དུ་འབྱོར་ཞིང་།
བར་སྐབས་སྤྱར་སྐྱར། སྤྱར་པན་སོགས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྱུ
རིམ་མེད་ལ་ཆས་ཤས། རིག་རྩལ་སློབ་སྦྱོང་སུ་སྦྱོད
ནས། འདི་ལོ་ནན་ཅིང་དང་སྤྱག་ལས་ཁངས་སུ་ཞུགས་ནས
ཞིང་ཆེན་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དུ་འགྲོ་སྲུས། སྟོད་ཡུལ་ནས་ཀྱང་ཅིས་
འང་ཅའི་ཡང་ ༡༢ འཁོད་པའི་རྒྱ་ཡིག་ཐུར་གསལ་དུ་བྲི
རིའི་སྤྲའི་གཏོང་གནང་། དེ་འབྲེལ་ཁྱེད་དང་ང་
གཉིས་མ་མཐོང་གྲོགས་པོ་གཙང་མ་ཡིན་ནའང་མའི་ཡི
གེ་གཏོང་གནང་ཡོད་པ་བཅས་པོང་མིང་པས་ཟླ་ཚེས
བཟང་པོར་ཕུལ། །

ཀ་སྤུག་ཁྲིམས་བདག་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་གསར་ཤོག
ལ་བརྟེ་འཛིན་གནང་ཞིང་ད་ལམ་ལོ་ངོ་ ༢༥ པའི་དགའ
སྟོན་སྐབས་གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་དང་སྐུ་པར་དགེའོ།།

"I am very glad to find that the Tibetan Mirror Newspaper-the only Newspaper in the world in the Tibetan language-has done service for twenty five years. I know it has been a great strain on its Editor sree G. Tharchin for keeping up its publication all these years. Now however, I heartly congratulate him for succeeding in running the paper ably for so many years. I earnestly hope that this paper will do such service for many more years to come"

M. C. PRADHAN
Sub-Divisional Officer.
KALIMPONG

12-1-1951.

ལོ་མང་སྔོན་ནས་དགེ་བཤེས་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་ནས་གསར་
འགྱུར་ལ་གཅེས་འཛིན་ཐོག སྩལ་སོང་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས།
མཁྱེན་ཡངས་མཐར་ཕྱིན་པའི་དྲུང་དུ། ཞུ་སྙིང་། ཉེ་ཆར་སྐུ་འཚོ
དགེ་བའི་ཤུར ཕྱག་བྲིས་གསར་ཤོག་བཅས་གནང་བ་འབྱོར་བས
སྤྲོ། ཀུན་གཟིགས་ ༥ པཎ་ཆེན་མཆོག་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་གསར་འགྱུར
ལ་དགྱེས་ཚོར་མཛད་པ་དེ་ཤིན་དུ་གདམ་སྐལ་དེ་མི་རིང་པར་རང་
རེའི་བོད་དབང་ཉིན་སྟར་གྱི་གསར་འགྱུར་ཟླ་རེའི་མེ་ལྡ་ཟིན
སོགས་རང་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ཅིང་། གསེར་གྱི་རི་བདུན་དང་རོལ་
པའི་མཚོ་བདུན་སོགས་ནང་བྱེད་སྤྲིན་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ
མ་གོ་ཡང་། དེང་སང་གི་འཛིག་རྟེན་རིལ་རིལ་འདིའི་
སྟེང་གི་སྐད་ཆ་རྣམས་ཐམས་ཅད་ཐུབ་མོང་སུ་གོ་ཐུབ
པ་ཞིག་འོང་བར་སྨོན། ཞེས་ཆོས་འཕེལ་པས་ཕུལ།།

སྤྱི་ཟླ་ ༡༩༤༢ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་སྤྱི་ཁྱབ་དམག་དཔོན་ཆེན་ཅང་ཀེ་ཤེག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་མ་དམ་ཅང་ཀེ་ཤེག་གཉིས་ཀྱི་པར།

Headquarter of the Generalissimo
CHINA.

23rd February, 1942.

Dear Sir,

Your letter of February 19th has been placed before Generalissimo Chiang Kai-shek.

In reply I am directed to say that he appreciates the sentiments you have expressed. In regard to your request for a photograph of the Generalissimo and one of madame Chiang, they greatly regret that they did not have them in India. Upon their return to chungking I will see that your request is complied with.

Yours sincerely.
Sd. YU KAU HWA,
Private Secretary.

THARCHIN, ESQUIRE
Editor, Tibetan Newspaper
KALIMPONG
INDIA.

Headquarter of the Generalissimo
CHUNKING. CHINA.

April 6, 1942.

Dear Sir,

In complaince with your petition, Their Excellencies Generalissimo and madame Chiang Kai-shek have directed me to send you a copy of Their Excellencies' photograph which is herewith attached.

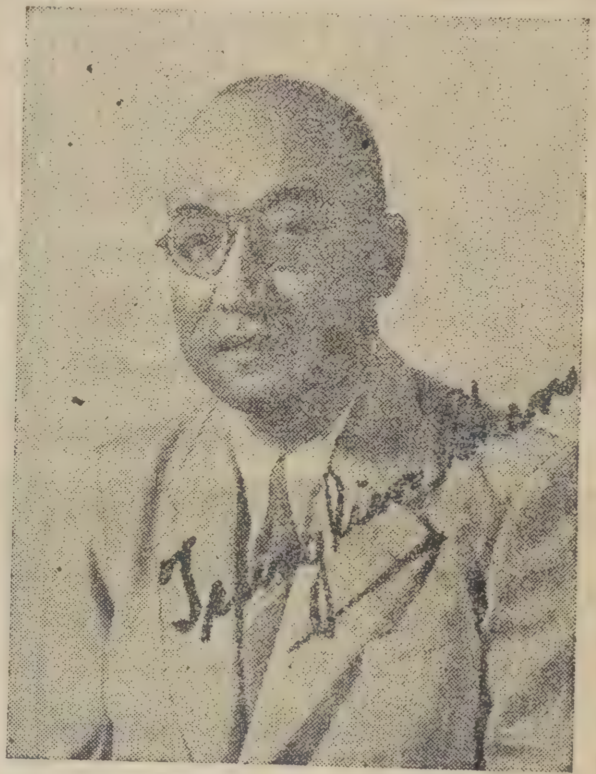
I am, Sir

Yours faithfully,
Sd. YU KAU-HWA
Private Secretary.

THARCHIN, ESQUIRE,
Editor, Tibetan Newspaper,
KALIMPONG,
INDIA.

སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༤༠ པའི་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་
༡ ཕོ་བྲང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་
ཆེན་པོར་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་ཞུས་སྐབས་རྒྱ་
ནག་གཞུང་ནས་ལེགས་འབུལ་དུ་གཏོང་གནང་བོད་
སོག་ལས་ཁུངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་རྒྱ་དཔོན་ཝུ་ཀྲུང་ཞི་
མཆོག་ནས་སྐུ་ལ་གནང་གི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ། །

ལོ་ཤས་སྔོན་དུ་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བ་ཞིག་གཞུང་ཞབས་ནས
ཟུར་བཞུགས་ཀྱིས་ནང་བསྟན་ལ་ཧ་ཅང་མོས་པ་ཆེ
ཞིང་། རྒྱ་གར་ཁུལ་དུ་ཡོང་བའི་གནས་ཆེན་རྗེ་ཡོད་
རྣམས་མཇལ་བར་ཕེབས་དེ་སྐུ་འཁྲུག་ཅན་ཀ་སྨུག་
དུ་ཕེབས་བསྐྱོད་སྐབས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་དང་
ལྷན་ཞུགས་ཀྱི་འདྲ་པར།།



སྔོན་དུ་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཤིན་ཧྲུང་ལི་མཆན་
དུ་ཞུ་བ་པོ་ཤས་རིང་ལྷ་སར་སྐུ་བཞུགས་གནང་ནས་རྒྱ་
གར་བརྒྱུད་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་ཞུས་གནང་
གི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

སྔོན་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་དམག་ཐག་ཆོད་མཚམས
བོད་གཞུང་ནས་གསུལ་རྒྱལ་ལེགས་འབུལ་དུ་གཏོང་གནང་འབྲས
མི་དང་མཁན་དྲུང་ལོ་གསུམ་སྣན་རྒྱུས་རྣམས་རྒྱའི་སློག་ཤིང་
ཅང་གདན་དབྱུལ་རྫལ་འཕྲོད་ཀྱིས་ལྷན་བཞུགས་སྐུ་པར་དགེའོ།།

སྤྱི་འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ པའི་ཨིན་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ནུབ་བངྒལ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲིམས་བློན་ཆེན་པོ་ཤྲི་ནི་ཧ་རེ་ནནྡ་དཏྟ་མ་ཛུམ་དར་མཆོག་དང་། ཚེ་འཛིན་བློན་ཆེ། ཀ་སྦུག་ཁྲིམས་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་བོད་ཡིག་གསར་ཁང་དུ་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་སུ་གསར་འགྱུར་བྱེད་ཡོས་བོད་ཀྱི་ཕྲུག་དཔེ་ཁག་དང་གསར་འགྱུར་སྒྲིག་པ་ཁག་སྤྱར་སྤྱར་ཞུ་སྐབས་པར་ཁང་ནང་དུ་སྒྲོན་པའི་སྐུ་པར་གོང་གསལ་དང་། ད་ལམ་ལོ་ངོ་ ༢༥ པའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་རྒྱུའི་ཕྲུག་བྲིས་གནང་འབྱོར་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས། །

Judicial Department,
Writers' Buildings,
CALCUTTA,
January 16, 1951.

I am glad to learn that the Tibetan newspaper, 'The Tibetan Mirror', has completed 25 years of its existence. This paper has rendered valuable service to the Tibetan speaking people in our country and elsewhere. I hope it will be able to maintain its high standard in the years to come and be a distinct contribution in the world of journalism.

I wish the management all success.

(N. DUTT-MAJUMDAR).

སྤྱི་འདས་ལོ་ ༡༩༤༥ པའི་ནང་བོད་གཞུང་ནས་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཚོགས་འདུར་གཏོང་གནང་འབྲས་མིའི་སྤྱི་འཐོམས་ ༥ མི་རྗེ་བསམ་པོ་ཕྲའི་རྗེ་མཆོག་ལོ་མང་ནས་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ལ་གཅེས་གཟིགས་གནང་ཞིང་ད་ལམ་གསར་ཤོག་ལོ་ངོ་ ༢༥ ཁྱི་རྗེན་འབྲེལ་གསར་འགྱུར་དུ་འགོད་རྒྱུའི་ཕྲུག་བྲིས་གནང་སོན་ཏོ་མ་

གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས། །

༥ ཀ་སྦུག་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་པར་ཁང་གི་འཁོར་བཀོད་མཛད་པོ་ཞི་ཁྲ་ཏ་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས། བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་པར་འདེབས་སྤེལ་འགྲེམས་གནང་ནས་ལོ་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སོང་འདུག་པའི་རིང་ལ་བློ་བ་ངོ་རེ་བཞིན་སྤྱི་ནོར་གོང་ས་ ༥ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་སྐུ་ཕྲེང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་གཟིགས་ངོར་དབྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་དང་། གཞན་དབུང་རྗེ་འབངས་མཆོག་དམན་ཀུན་ལ་ཆེ་ཕྲའི་གནས་ལུགས་རང་རང་ཉན་རྟོགས་དགོས་རིགས་ཞིབ་གསལ་རེ་འདོད་བསྐོང་བའི་མཁོ་ཕན་ཆེ་ལ་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་བདེ་སྡུག་འགྱུར་ལྡོག་ཅི་མཆིས་དཔྱད་པའི་གཏད་ལྡན་ལྷུན་འཁྱོངས་གནང་འབྱོར་བྱུང་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་དང་། སྐད་ཀྱང་རྟབ་ཞི་ལོ་དགའ་སྟོན་འདི་ནས་བཟུང་ད་དུང་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་དར་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་མཚར་ཐོས་དགའི་གཏམ་བཟང་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལྡན་འཛིན་པའི་རེ་སྨོན་བཟང་པོ་དང་བཅས། ཀ་སྦུག་རལ་ཤིའི་སྤྲིན་ནས། བསམ་པོ་ཕྲའི་རྗེས།

བོད་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༡ ལ་ཕུལ།།

དཔལ་ལྡན་ ༥ མི་རྗེ་རའི་ཙ་ཨོཌ་རི་ རྗོར་གླིང་ལུང་ཁུལ་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་མཆོག ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཆེད་གནང་སོན་ག་ཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།

OFFIC : OF THE DEPUTY COMMISSIONER DARJEELING
No. 41 C.
DARJEELING, THE 15TH JANUARY, 1951.

To The Editor,
Tibetan Newspaper,
The Tibet Mirror Press,
KALIMPONG.

'Your paper has done a great deal to foster very friendly relation between the Indians and the Tibetans by mutual appraisement of each other's culture and civilization. May the paper be blessed with all sucess and prosperity'.

(N. RAYCHAUDHURI)
Deputy Commissioner,
DARJEELING.

འབྲུག་གཞུང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ཀ་སྤུག་པོ་བྲང་ར་ནི་ས་ཧེབ་དང་ལྕམ་ཆུང་སྐུ་ཞབས་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

དེང་འབྲུག་རྒྱལ་ཆེན་པོ་བཙུན་མོ་རྒྱལ་སྲས་དཔོན་འཁོར་རྣམས་སྤྱི་ཀྱི་རྫོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་བཞུགས་གདན་འཛུགས་གྲུབ་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །

བོད་གཞུང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་ཚོགས་པ་ནས་དོ་དམ་ཐེངས་བཞི་པ་སྐུ་བཅར་ཇ་སག་བླ་མ་ སྟོ་ཤར་དང་། ཇ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་གཉིས་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

དེང་ཇ་སག་བླ་མ་མཆོག་གྲྭ་སོར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་༧ རྗེ་མི་ཇ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ་མཆོག་ཉི་སྟོན་ཀ་སྤུག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་བུམ་ཐང་དུང་ཡིག་ཆེན་མོ་དང་ལྷན་དུ་དིལ་ལིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཞབ་རྟོགས་བདག་ལ་ཁལ་བཞུགས་པ་ཤྲཱི་ཀྲི་ཤྣ་མུ་ཀར་ཇི་མཚན་དུ་ཞུ་བ་ནས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལ་ལོ་ངོ་མང་པོ་ནས་ད་ཅང་ཐུགས་མཉེས་པོ་བཅས་བརྩིགས་ཞིབ་ཀྱིས་དེང་ཁོང་རང་བོད་ཡིག་ཡག་པོ་ཐྲིས་ཀློག་ཐུབ་ཅིང་རིང་མིན་མང་པོར་ཕན་ཆེད་གསར་ཤོག་ཏུ་ཁོང་ནས་གནས་ཚུལ་གཏོང་ཐུབ་རེ་ཆེ་ཞིང་ད་ལམ་ལོ་ངོ་ ༢༥ པའི་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཆེད་གནང་བ་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

On the occassion of Jubilee celebration of the "Mirror of News," the only Tibetan monthly newspaper in print I consider it imperative to draw the attention of the Government of India to the acute financial difficulties under which it is struggling during the 25 years of its existence though the Ideal of the paper to foster the Indo-Tibetan cultural and spiritual friendship has all along been kept in the forefront under the able guidance of the learned editor. The paper though not known to many has successfully brought home to Indian Tibetologist an immense amount of relics of ancient Indian culture now lost in the country of origin are still preserved with due sanctity in the monasteries spread all over Tibet, Would it then be too much to expect from the present national advancement of India of its own accord to come forward and liberally finance the paper in order that it may not only grow in size but also in the frequency of publication, say once a week? This is all the more necessary when the reported catastrophe threatens the peaceful and spiritual life of the country. The subscribers of the Journal in India and abroad eagerly await the next step of the Government of India in this direction.

SRI KRISHNA DAS MUKERJEE
3 Maheshpukur Road,
P. O. Belgharia, E.I.Rly.
Dist—24 Parganas,
West Bengal.

Dated 17th January 1951
BELGHARIA.

འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བ་སྐྱོན་ནས་སྐུ་ལྡེར་ཕྱིར་ཕེབས་ + སྔོན་དུ་གསར་ཤོག་ནང་བཀོད་པ་དགོངས་མངའ་ལྟར་ཀ་སྤུག་པོ་བྲང་ར་ནི་ས་ཧེབ་མཆོག་དབྱིན་ཡུལ་ཡོ་རོབ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་ལོན་དོན་རྒྱལ་ས་དང་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་གྲོང་འཁྱེར་མང་པོ་དང་ཕ་རན་སིའི་ཛར་ལེན་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་དུ་ཟླ་ཤས་རིང་སྐུ་བཞུགས་གཟིགས་ཞིབ་ཐོག་ནུབ་གླིང་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་ལྷོ་བྱང་གྲོང་ཁྱེར་མང་པོར་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྗེས་ཤར་གླིང་རི་ཡིན་པའི་གླིང་ཕྲན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་རྒྱལ་ས་ཏོ་ཀེའོར་བདུན་གཉིས་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གནང་། དེ་ནས་ཧོང་ཀོང་དང་ཐའི་ལན་ནས་ཤི་ཡམ་རྒྱལ་ཁབ་དུ་གཟིགས་ཞིབ་ཐོག་ད་ལམ་༼དབྱིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྐུ་བདེར་པོ་བྲང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ། །དེང་དུས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་གི་བུད་མེད་རྣམས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྐོར་ལ་ཕེབས་དེ་མཐོང་ཐོས་སོགས་གསར་ཁག་གསར་རྒྱབ་བཀོད་ཀྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་མཁན་མང་ཙམ་ཡོད་པ་བོད་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་དེ་ལྟར་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་བསྐོར་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་ཐོག་མ་པོ་བྲང་ར་ནི་ས་ཧེབ་གཅིག་པུ་ཡིན་གཤིས་རྒྱལ་རབས་ནང་འཁོད་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་དང་། ར་ནི་ས་ཧེབ་མཆོག་ནས་ཀྱང་རིམ་པས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་ཁག་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྗེ་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་རྣམས་གསར་ཤོག་གིས་རང་སྐད་ཕྲུག་དཔེ་ཞིག་གསར་བརྩམ་འགྲེམས་སྤེལ་གནང་ན་བོད་རིགས་ཚང་མར་ཕན་ཁྱད་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོང་ངེས།།

དཔལ་ལྡན་མི་རྗེ་ལྗུང་ཅན་གངས་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་ལོ་མང་སྔོན་དུ་གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་ལའི་འདྲ་ཤུས། ཉེ་ཡར་དགེ་ཐན་མཐར་ཕྱིན་ལགས་སོ། སྐབས་འབུལ། བར་དེར་སྐུ་དང་མཛད་འཕྲིན་གཉིས་དགེར་བཞུགས་རིང་ནས། སྔོན་མེད་བོད་ཡི་གེའི་གསར་འགྱུར་སྤྲ་རྫེས་རིམ་གནང་ལ་མཚན་དགའ་བ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ། ལོ་རེའི་གསར་ཤོག་རིན་སྒོར་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་ངེས་པར་དུ་འབུལ་རྒྱུར། གསར་འགྱུར་ཡི་གེ་དག་ལ་དོན་བཟང་འབྲས་བུས་ཕྱུག་པ་ཟླ་བ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ཆད་མེད་བཏོང་གནང་དང་། དེའི་ཕན་ཡོན་ལོ་རྒྱུས་རྒྱ་ཆེར་བཤད་དེ་འགྲོ་བ་ཆེའི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ནས་ཡང་འདོད་མེད་ཀྱི། འདི་ཕྱོགས་གསུངས་འོས་དང་ཆབས་ཅིག་ཕྱག་བྲིས་ཞིབ་རྒྱས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཡོད་པ་མཁྱེན། རང་རེ་མཁན་སློབ་དམ་ཚིག་སེལ་མེད་ལ་དགེ་བའི་བཀྲིས་སྨོན་ལམ་གྱི་རྒྱས་འདེབས་སྤྱི་ལྗུང་ཅན་གངས་བྱང་ཕྱོགས་བོད་ཀྱི་མི་ཕྱག་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་དྲུག་བཟང་པོར་ཕུལ། །

སྤྱིར་ལོར་ཟླ་ ༡ པའི་ནང་བཀའ་ཁྲི་འཛིན་སྒྲག་ངར་ཀཱ་ཟ་ཀ་སྤྱག་ཏུ་
ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་འདི་གཞི་མི་དྲག་ཁག་ལ་གསོལ་ཇ་གནང་
སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་དགོངས།

སྒྲག་ངར་ཀཱ་ཟའི་གཡས་ཕྱོགས་སུ་ཡུན་རིང་གི་རི་མོའི་རྒྱལ་སྲས་དང་
བཙུན་མོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་པར་དང་། བཙུན་མོའི་གཡས་བརྒྱབ་ན་བཞུགས་
པ་དེ་མཁན་པོ་རོལ་རིག་མཆོག་གི་སྐུ་པར་ཡིན་པར་མཁྱེན། དཔལ་ལོ་ངོ་
ཉེར་ལྔའི་དུས་འཁོར་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཆེད་གྲི་རི་མོའི་རྒྱལ་སྲས་
མཆོག་ནས་བཏང་བའི་ཕྱག་ཐྲིས་ངོ་མ་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

དེ་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་གཉེར་གནང་མུས་སུ་
མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ། །

TASHIDING
KALIMPONG
WEST BENGAL
INDIA

January 29th 1951.

MESSAGE

It is now twelve years since I first made the acquaintance of Mr. Tharchin and of his Tibetan newspaper here, in Kalimpong. Since then, I have come to appreciate to the full the good work that is being done throughout Tibet by the publication and, consequently, to wish it a long life of continued, regular appreance.

I take great pleasure in congratulating its founder at the occasion of the twenty-five years Jubilee. This is indeed a splendid record of which Mr. Tharchin can be justly proud, and which all well wisher of the Tibetan newspaper rejoice over.

May there still be many, many years to come in which we shall have the pleasure of reading the Tibetan Newspaper!

PRINCE OF GREECE
(H. R. H. Prince Peter of Greece)

~ ཨེ་མ་ཅེན་མ་དན་ཀུ་མར་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགོངས།།

ཀཱ་སྤྱག་མི་དུ་ནི་པལ་གཞུང་གི་སྤྱི་ཁྱབ་ཁྲི་འཛིན་གཉིས་
པར་ཨེ་མ་ཅེན་མ་དན་ཀུ་མར་པྲ་དྷན་མཆོག་ནས་བོད་
ཡིག་གསར་ཤོག་མེ་ལོང་ཉེར་ལྔའི་དུས་འཁོར་གྱི་ཆེད་
དུ་གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་བའི་འདྲ་ཤུས་གཤམ་
གསལ་ལ་གཟིགས།

Dear Mr. Tharchin,

It gives me great pleasure to know that you are bringing out the Jubilee Number of your monthly 'The Tibet Mirror' in the Tibetan language, which is the only paper serving the Tibetan knowing people. I heartily congratulate you on your efforts to seek honestly and with industry to serve your community. Pleased accept my good wishes for its prosperity and wider circulation.

Yours sincerely,
(M. K. PRADHAN)
Vice-Chairman
Kalimpong Municipality.

༡ གདངས་སྐྱོང་མདོ་
ཁམས་བསྟན་པའི་ཉིན་
བྱེད་བཅུ་གྲག་རིག་པའི་
གནས་ལ་བྲ་ཞིབ་མཁྱེན་
པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་
ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་
ཞེས་རྒྱ་བོད་གཉིས་སུ་
མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་
བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་
ཆེན་པོའི་སྐུ་དྲག་གཞིར་ནུ་
མང་པོར་ཐ་སྙད་གཙུག་
ལག་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་
དུ་འཁྱིར་པའི་དེད་དཔོན་
༡ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་
སྐུ་གོང་མའི་ཐུགས་བཞེད་
ལྟར་རྒྱལ་བའི་བཀའ་
འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་དང་བུ་
སྟོན་གསུང་འབུམ་པར་
འགོད་གནང་བའི་དག་ཞུ་
མཛད་པོ་དེ་ཉིད་སྔོན་རབ་
བྱུང་ ༡༦ པའི་མེ་བྱི་ཟླ་ ༡༢
པའི་ནང་ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་
དཔོན་ལིས་ཡུ་ཨོན་དང་
སྙན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་

ཞིང་ཀཱ་སྤྱག་དུ་མི་བྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༥ ཉིན་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་མེ་གླང་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཀཱ་
སྤྱག་ནས་ཀ་ཏ་དང་དེ་ནས་ཚུ་ལམ་བརྒྱུད་རྒྱ་ནག་ནར་ཅིང་རྒྱལ་སར་ཕེབས་དེ་རྒྱ་གཞུང་
གོ་མིན་ཏང་གཞུང་ནས་གོ་ས་དབུ་གནས་མཐོ་པོ་གནང་སྟེ་ལོ་མང་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྟན་དོན་གྱི་
ཆེད་གནང་ནས་སྐུ་བཞུགས་གནང་། དུས་དབང་སོགས་ཀྱིས་རྒྱ་གཞུང་དང་རྒྱ་དམར་
གཉིས་ཀྱི་དབང་དབྱུང་འཛུག་ཆེན་པོས་རྒྱ་གཞུང་པོར་མོ་སའི་གླིང་ཟུར་དུ་སྤོས་དགོས་
བྱུང་ཞིང་དེང་རྒྱའི་ཡུལ་སྐྱོང་ཚང་མ་དམར་པོས་དབང་སྒྱུ་དམར་གཞུང་གསར་པ་ཕྱི་
ཅིང་རྒྱལ་ས་ཁྲིང་པར་གསར་དུ་ཚུགས། སྐབས་མཚམས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་
པོ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་པ་དེ་ཉིད་སོགས་བསྟན་དོན་ལ་གང་ཅིའི་དགོངས་པ་ཆེ་བཞིན་གྲོག་བྲི་རིང་ཁྲིམ་གཞིས་ཅན་བསྟན་པའི་གསལ་བྱེད་འཛམ་མགོ་བླ་མ་ཚོང་ཁ་པ་ཆེན་
ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གདན་ས་རྗེ་སྐུ་འབུམ་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་བསྟན་དོན་ལ་ལྷག་བསམ་འཁུར་བཞེས་གནང་ཡུས་སྐབས་དེ་ཁ་ཡང་རྒྱ་དམར་གྱི་ཆུ་ཅན་རྒྱལ་
སྟངས་གསལ་སྐབས་བསྟན་པའི་གུ་གཟིངས་ནང་སྐུ་བཞུགས་ཀྱིས་དམར་ཆུར་མ་ནུབ་ངང་དུ་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དང་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་ཆོས་མེད་
དམར་ལུགས་ཀྱི་འགེགས་སྐྱོན་སོགས་གང་ཡང་མི་འབྱུང་བ་དང་། བོད་སྤྱིར་ལུས་བདེ་རང་དབང་རང་བཙན་དུ་སྲུང་གནས་ཀྱི་ལྟར་ (འཕྲོས་ཤོག་ ༢༥ ལ་གཟིགས་)

(ཡང་༡༡ པའི་འཕྲོས་)

རི་སྐྱོན་ཐབས་དང་། རྒྱ་ནག་དཔའང་སྔོན་མན་ཇུའི་བླ་ལ་པོ་བཞི་པ་༸གོང་མ་ཆེན་ཡུང་དྷ་ཅང་མངའ་ཐང་ཆེན་པོ་དྲུང་སྟེ་དར་བའི་རྗེས་ལ་ཞིན་དུ་དགའ་བས་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་བླ་ཆེན་ལྕགས་པ་ར་དེ་ཁྲིད་ཞུས་ཏེ་དམ་པའི་ཆོས་ཞུས། གཙུག་ལག་ཁང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་ཤང་པོ་བཞེངས་ནས་རྗེས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་གནང་བའི་རྣམ་ཐར་ལ་མཚན་ཆེ་ཞིང་སྐབས་དེའི་ཚང་འཕངས་རྣམས་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་འདི་ཕྱི་གཉིས་དོན་གྱི་ངམ་ལ་ངར་ཀོད་འདུག་སོད། འོན་ཀྱང་རིམ་པས་དེ་དག་ཉམས་ཆག་ཏུ་སོང་འདུག །ད་ཆ་སྔར་ཡང་ཉམས་པ་དུག་གསོ་ཐབས་རྒྱ་གཞུང་གསར་རྩ་ཀྱི་བ་ཞུང་གསར་དང་གངས་ཅན་ལྷ་གཅིག་གནམ་འོག་ས་སྟེང་གི་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག ༸སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོར་གངས་ལྗོངས་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་སྤྱི་ནས་ཕྱིན་གྱིས་གསོལ་འདེབས་ཐོག་ཏེ་སྔོན་རབ་ལོ་༡༣༥ པའི་ལྷགས་སྟག་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༨ གཟའ་སྐར་དུས་སྦྱོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་པ་སེར་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ཞུས་ཏེ་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཞུང་གསར་པ་ཚུགས་པ་དེ་ནས་བཟུང་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་དར་རྒྱས་དང་། བསྟན་པའི་བདག་པོ་དགེ་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་བསླབ་གསུམ་འཆད་ཉན་སྤེལ་གསུམ་གྱི་དུས་འདའ་བ་དང་། རྒྱ་བཞུང་གསར་པ་དང་བོད་ཆོས་གཞུང་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྔོན་དུས་༸གོང་མ་ཆོས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་གི་མཐུན་འབྲེལ་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་ཀྱང་ཆོས་སྲིད་ལྟར་བསྐྱངས་པ་རེ་མཐུས་རྒྱ་བོད་གཉིས་སུ་དུས་འཁྲུག་ནད་མུག་སོགས་སྐྱིགས་དུས་ཀྱི་རྒྱུད་པ་མ་ལུས་ཏེ་བར་ཞི་ཞིང་ཆར་ཆུ་ལོ་ལེགས་དགའ་ལ་འདྲེན་མངའ་ཐང་དཔྱར་མཚོ་ལྟར་རྒྱས་ཤིང་དཔོན་འབངས་ཚང་མ་བདེ་ཞིང་སྐྱིད་པ་མང་ཞིང་འཕེལ་བ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་སོགས་བྱུང་འདུག་པ་ཞིན་དུ་སྔར་ཡང་རྒྱ་བོད་གཞུང་གསར་ཚུགས་པ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་སྒོ་ནས་འབྱུང་ཐབས་སུ་རིགས་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ་མཚན་སྙན་པར་བསྒྲགས་པ་

མཆོག་ནས་ལྷག་བསམ་འབད་རྩོལ་ཆེ་ཤོས་གནང་བ།

ཡོད་པ་ནི་གོར་མ་ཆག །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཆོག་སྔོན་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་སྐབས་གསར་འགྱུར་ཉིད་པོར་པར་དུང་ཚོམ་ཚིག་སུ་བཅད་པ་ཞིག་སྤྱི་རྒྱན་དུ་གནང་བ་དང་། མི་བླང་གནམ་ལོ་གསར་བཞུད་སྐབས་གསར་འགྱུར་ཀྱི་མགོ་རྒྱན་དུ་བསྒྱུར་ཆེད་གསུང་ཚོམ་གསོལ་རས་ཞུས་པའང་བརྩེ་གཟིགས་ཐོག་སྔོན་རི་གླང་ཟླ་༡ ཚེས་༡ གསར་ཤོག་ཏུ་

བཀོད་པ་ཁག་ད་ལམ་འདིར་བཀོད་པ་ལགས།།

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། ཆོས་ཞེས་གྲུབ་འདུད་མའི་ཡང་རྩེ་སྟེ། །སྒྲུབ་པར་འདོད་པས་རང་གི་སེམས་ལ་གཟིགས། །དགེ་སྡིག་བླང་དོར་གཙང་ན་མཛངས་བཙུན་དེ། །དམ་པའི་ཡུལ་དུ་རྒྱས་བརྟགས་པར་འོས། །ཚེ་འདིའི་ལྟད་མོ་སྒྱུ་མའི་སྒྱུ་ཁྲིད་ལ། །དངང་ངོའི་དྭངས་མ་སྣང་ཞིལ་འདྲ་ངས་ལྟོས། །རྣམ་དཔྱོད་མི་དབྱུང་མཁའ་ལ་འཕྱུར་བའི་བྱུར། །ཕྱོགས་ཀྱི་རྩ་སྐམ་ལྷག་མ་མེད་པར་གྲོགས། །ང་དང་རྗེས་འབྲང་གུས་པའི་སྐྱེ་བོའི་ཚོགས། །གཉན་པ་རེར་མཆོག་གི་སྤྱིན་ཆེན་བསིལ། །ཁ་བའི་ལྗོངས་སུ་ཕྱི་མིག་རིང་པོའི་འཁྱིར། །ཀ་སྤྲུག་ངོ་མཚར་བརྗེགས་པའི་གྲོང་ནས་སོང་། །ཁྱི་དན་ལ་སོགས་མཐའ་དབུས་མང་པོའི་གནས། །ཁུ་ནུའི་རིགས་ལས་སྨྲ་བའི་མགྲིན་པ་ཅན། །ཁྱི་རྒྱལ་ཕན་བདེའི་གླིག་འདྲེན་དེ་ཡི་དུང་། །གོ་བོས་མཁས་པ་མཁས་ཤིང་སྙིང་པོ་ཆེན་པོའི་ཞབས་ཀྱི་བསྟོད་འདི་སྨྲས་བཀོད་ཀྱིས་སོ། །

༄༅། །ཤར་ནས་རྒྱལ་བ་པདྨ་ཆེན་ཉི་ཟླ་བྱུང་། །སྤྱར་བར་འཚོར་བའི་ངོ་མཚར་ནམ་མཁའི་གོས། །ཕྱོགས་ཀྱི་སྐྱེག་མོར་བླུབས་པའི་ངང་ཚུལ་ལ། །ལྷ་མིའི་ཀུན་དགའ་ཀུན་ནས་འཕེལ་བར་སྨོན། །༸རྒྱལ་ཐབས་བླ་ན་མི་མངའི་སྲིད་ཀྱི་དཔལ། །སྣ་ཚོགས་གདུལ་བྱའི་གདུང་སེལ་བདུད་ཀྱི་རྫིལ། །ས་ཆེན་སྐྱོང་བ་བྱེ་བས་བཟོད་དཀའ་བ། །ར་སྒྲིང་ཆོས་ཀྱི་རྗེ་བོར་རིང་ནས་བསྟགས། །༸ནང་བློན་གཙང་མའི་སྲིད་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཐུལ། །བཀའ་ཡི་གསང་བློན་དོག་གི་ཆེ་བ་བཞི། །ཞི་བའི་དགའ་བ་སྟོང་ལྡན་པོ་བྲང་བཅས། །མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་སྐུན་པོར་འབར་གྱུར་ཅིག །༸གསར་དུ་འགྱུར་བའི་ཡིད་འོང་གདམས་ཀྱི་ཕྲེང་། །དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་མགྲིན་པ་ལས་འཕོས་པ། །འདི་ཀ་དྲི་ཟའི་གླུ་དང་འཐབ་བཞིན་དུ། །རྩ་བོ་རྣམས་བཞིའི་འཇུག་པ་འཛིན་གྱུར་ཅིག །༸འདི་ལ་མིག་དང་ཡིད་དབང་བསྐོན་པོ་རུ། །བཀྲིད་པའི་ནར་ནརའི་མཚན་ཉིད་ཅན། །དེ་དག་བླང་དོར་ལྷ་ཡི་ཁྲིམས་སྐས་ལས། །བདེ་བ་མཆོག་གི་ཁྲི་ལ་འཛེགས་གྱུར་ཅིག །༸མི་གླང་ས་འཛིན་རིན་ཆེན་སྤུངས་པའི་སྟེར། །ཕན་བདེའི་མི་དོག་འབུམ་ཕྲག་རབ་བཞད་པས། །སྐྱི་རྒུའི་བུང་བ་དགའ་བས་གྱོས་པའི་ཚད། །ཚངས་པའི་གླུ་ཡི་སྒྱི་བོ་འགོངས་གྱུར་ཅིག །སརྦ་མངྒ་ལཾ། ཛ་ཡནྟུ་མི་དྷ་ཤུ་བྷཾ།། །།

ཞེས་བཀའ་རྩོམ་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་། ཉི་བའི་དགའ་བ་སྟོང་ལྡན་པོ་དྲང་ལ་དྲག་པོ་རེ་དགེ་ཆོས་མིན་གྱི་དབང་ཡོད་འཚོ་བ་མི་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཞིས་ཆ་རྫོད་ཅིག །

ཉི་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་ཕག་རི་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་སྐབས་སྐྱོན་པ་ཕག་རི་ཤོ་དམ་སྐུ་ངོ་མཁྱེན་ཚུང་ཚང་ཁྲིམས་མཆོག་དང་། ཕག་རྫོང་ཞོལ་ཁང་ཟ་ཤོ་རྡོ་དམ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་རྣམ་གསུམ་གྱི་སྐུ་པར་དཔེའོ།།

དཔལ་ལྡན་གཞི་རྩེ་སྤྱི་རྫོང་འབོན་གྲོང་པ་ཆེན་གྱི་སྐུ་པར་དཔེའོ།།

དཔལ་ལྡན་༸མི་དབང་བོན་ཤོད་པ་དབང་དམ་པ་མཆོག་གི་གདུང་སྲས་གཅིག་པུ་༸མི་རྗེ་ཚེ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་མཆོག་སྔོན་ལོ་མང་ཚ་ཤོ་དང་། དེ་བདེ་གླིག་ཁང་དང་པ་ནམ་དང་ནག་ཚང་རྫོང་དཔོན་དང་འཕོག་དཔོན་གྱི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཐོག་སྤུ་ལོ་ནས་གཞིས་རྩེ་སྤྱི་རྫོང་གསར་བསྐོས་ཀྱིས་དེང་ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་སྤྲར་དང་མི་འདྲ་བའི་དྲུམས་སྐྱོངས་གནང་ཐུས་སུ་མཆེས་གཤིས་པར་ཚུན་ནས་ངོ་ཐོས་སུ། སྔོན་གཞི་རྩེ་ཁལ་ལག་ཁྲལ་སོགས་ཀྱིས་སྐྱེར་ཆགས་ཟིན་ཡུལ་གཞན་དུ་འབྲོས་འགྲོལ་དུ་སོང་བའི་ལས་བྱེད་ཤིང་བཟོ་བ་སོགས་གཉིས་རྫེར་ཕྱིར་ལོག་བཅར་འབྱམས་ཀྱི་སྐན་ཞུ་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ཉིད་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་ཞིང་༸མི་རྗེ་སྤྱི་རྫོང་མཆོག་གི་བྱམས་སྐྱོངས་ཀྱི་མཐུས་དཔེར་ན་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་པོའི་གཟི་བྱིན་གྱིས། །དགྲ་སྡེ་རྣམས་ཀུང་དབང་དུ་འདུ། །མ་ལ་ཡར་སྐྱེས་ཀྱི་བསུང་དེ། །བྱང་བ་འདུག་པའི་བོ་ཉ་ཡིན། །ཞེས་དང་། དཔོན་ངན་གཡོག་ (འཕྲོས་ཡང་ ༡༩ པར་གཟིགས་)

(ཤོག་ ༡༨ པའི་འཕྲོས་)

བཀོད་འཛིན་ནང་། །སྤྱི་དཔོན་བཟང་པོས་བསྐྱང་ཀྱང་འགྱུ། །ཆོས་ཞིང་འཛིན་བའི་ཀྱང་ངོ། །ཚུ་དེའི་ཞིང་ལས་བསྐྱད་ཀྱང་འཁོར། ཞེས་པ་དང་མཚུངས། ༡ མི་རྗེ་བོན་ཤོད་སྐྱི་རྫོང་ནས་གཞུང་སྲུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྲིམས་པ་ནི་བཀའ་རྫིང་ཆེ་ཞིང་དེ་དུང་མ་འདི་ངོས་དུས་ཆབས་འབངས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་ཉིད་སྤྱད་ལས་ལྷག་པ་གནང་བར་མཛད་ངེས་གཤིས་དགེར་ན། ཆར་འབབས་བའི་སྤྱོད་རྒྱལ་པ་ནི། ཇི་དཔོན་ཉིད་ཀྱི་ཆེ་བའི་རྟགས། །རབ་རྒྱས་ཡས་གཉི་རྟོག་ཡངས་ལ། །སྟོང་པོ་ཚ་བའི་མཛེས་རྒྱན་ཡིན། །ཞེས་པར་རྗེ་དཔོན་ཚང་མའི་ཐུགས་ལ་དགོངས་པར་མཛད་ཅིག།

ཧོར་གླིང་གཞུང་གི་བསྐྱབ་གྲའི་དགེ་རྒན་པ་རབས་མ་ཚི་ལྷ་ནོགོར་ཁྲི་སྐད་ཡིག་རིགས་གནས་སོགས་ལ་མི་ལོ་མང་པོ་ནས་ད་ཅང་ཐུགས་འཁུར་གནང་སྟེ་རྗོར་གླིང་ཁལ་གོར་ཁྲི་ཐུ་གུ་ཚང་ནང་བསླབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་རང་སྐད་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་འཕྲུམ་ཆེད་གཞུང་དང་བཀར་སོལ་མང་པོས་ཐོག་དེ་ཉར་ཀྱང་སྐྱེ་དང་གོར་རིགས་རྣམས་རང་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཡོན་ཏན་སློབ་གཉེར་ཐུབ་ཅིང་བསླབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་ཀློག་ཀྲུའི་དཔེ་དེབ་མང་པོ་ཁྲིང་ནས་བཙམས། གོར་སྐད་དུ་གསར་ཤོག་ཀྱང་འགྲེམས་སྤེལ་གྱིས་རང་རིགས་ལ་ཕར་དོན་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་བཞིན་འདུག་པ་མཆོག་ནས་ད་ལམ་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་མེ་ལོང་ཉེར་ལྷ་པར་འགོད་བྱེད་ཐུག་ཁྲིམས་གོར་སྐད་དུ་གནང་སོང་ཕུལ་བ་གསལ་སྤྱི།།

शुभकामना

मेरा मित्र मिस्टर थारचीनको अविश्रान्त र कठोर परिश्रमले चलाएको तिब्बतीय भाषाको यो अखबारले आजको सम्य संसारका कुराहरू तिब्बतीय भाषा-भाषीहरूमा जोरसोर-सित प्रचार हुनसकेको छ । अनेकौं कष्ट सहेर नाना प्रकारका विघ्न-बाधा-हरूलाइ हटाएर मेरा मित्रले जुन हिसाबले यो पत्रको योग्य सम्पादन र प्रचारमा सफलता प्राप्त गरें त्यसको वणन पढ़्दा भविष्यका मानिसहरूले सो कुरालाई असम्भव ठान्ने छन् तर त्यसमा सत्यता छ । तिब्बयीत भाषा-भाषीहरूले सहयोग र सहायता गर्नु पर्ने ठाउँ अम्र पनि छ । यसले उनीहरूको भलो हुनेछ । यो उपयोगी पत्रको राष्ट्रभाषा हिन्दी संस्करण पनि प्रकाश गर्नसके तिब्बतीय भाषा र संस्कृतिका बारेमा तिब्बतीय भाषा न जान्नेहरूले पनि केही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने थिए । निकट भविष्यमा यो काम हुनसक्ला भन्ने आशा गरिन्छ ।

यो एक मात्र तिब्बयीय भाषाको पत्रको उत्तरोत्तर उन्नति होस् अनि तमाम तिब्बतीय भाषा-भाषीहरू सित हामीले एक भई काम चलाउन सकौं यही मेरो इच्छा र अभिलाषा छ । यसैलाइ मेरो शुभकामना ठान्नु होला ।

२६-१-५१ पारस मणि प्रधान।

སར་དར་བྷ་དུར་ཛ་སག་འསོད་ནམས་དབང་འདིལ་ལེ་ཌན་ C.B.E., R.G.S., A.D.C. ལ་སོགས་པའི་མཚན་སྟན་དམ་པ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ཛ་སག་དམ་པ་མཆོག་ནས་དབྱིན་བོད་གཉིས་ཀའི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ལོ་ངོ་མང་པོ་ ཞུས་འདུག་པའང་རྡོར་གླིང་ཁལ་བུ་ལི་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་དང་། སྔོན་རབ་ལོ་ ༡༧ པའི་ལྷར་ཁྲི་ལོར་ས་སྤྱིང་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ ༡ གོང་ས་ད་ ལའི་བླ་མ་སྔོན་འཁོར་བསྟན་དོན་བཀའ་ཆེའི་ (འཕྲོས་ཤོག་ ༢༠ ལ་གཟིགས)

འབྲུག་སྤྱི་གྲོ་ཚུ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་བའི་སྐྱོང་དམ་པ་མཆོག་ནོར་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལ་ད་ཅང་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་ལོ་མང་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱིས་གསར་དཔོན་ལ་ཕྱག་ཐྲིས་ཁག་སྔང་པ་བཞང་སོན་ལས་ཁབ་གཅིག་གི་འདྲ་ཤུ་ངོ་ན་ད་ལམ་དམ་པ་དེ་ཉིད་ཀྱི་དྲན་གསོའི་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་གཞིས་གསལ་ལ་གཟིགས།།

पारू दर्वार

भूटन

ता० १६ दिसम्बर १९४४

—:०:—

मेरा प्रिय मित्र एडीटर थारछीन को मेरा हर समय का सलाम ग्रहण किजिये ।

यहां मैं भी आप के अशिर्बाद से कुशल साथ है आशा करता हुं कि यहां आप भी इसी भांति कुशल साथ होंगे ।

अभी तक आप क़ी टीबेटन खबर कागज महीना २ में फारि रिन्पुंग एजेन्ट हो कर बराबर पा रहे है । आप का कागज हमलोग भुटान और टिबेद के आदमी लोग जिन को हिन्दी और इंगलिश खबर कागज पढ़ने नहीं जानते है उन को बड़ा ही लाभ दे रहे है । और खास कर आप ने ग -शफ आकाश में हवाई जहाज के समान उड़ा कर यहां मैं भी खुशी हुं । + + +

इति

मैं आप का

(छेरींपेनज्यो)

श्री ३ पारू पेनलोप ।

བཀའ་ཇེ་ཡར་ ཨེན་ ར་ཏུ་ལགས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་སོགས་ལ་ཐུགས་རྒྱ་ཆེ་ཞིང་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་ད་ཅང་ཐུགས་བརྩེ་དང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལའང་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལ་ད་ཅང་གཉིས་འཛིན་གནང་བ་པོ་འི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ།། ཁོང་རང་ཉེ་སྔོན་རིང་བསྐྱིལ་རྣམ་གཉིས་དང་ལྷན་དུ་ལ་དྭགས་ལ་ཐེབས། དེ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་བསྐོར་ལ་ཐེབས། དེང་རྒྱལ་ས་དིལ་ལིར་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཡུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།།

(ཡང་ ༡༩ པའི་འཕྲོས་འཕྲིན་བརྗིགས་)

ཧོར་དང་རྒྱ་ནར་འཕགས་ཡུལ་གྱི་གནས་རྟེན་མཇལ་བ་རིམ་སུ་ཕེབས་བསྐྱོད་བཀྲུངས་སྐབས་དཔྱིད་བཞུང་དཀའ་འབྲིང་སྟ་ཤཀ་གྱི་དབྱེ་མ་སྒོ་བང་ཅིའི་ཞབས་འདེབས་ [illegible] བར་བཞུགས་ [illegible] མཆོག་གནས་ཡིན་པས་རྩིས་གཟེངས་བསྟོད་དུ་རིན་ཆེན་དང་ལྡེ་རྟགས་ས་བསྐོལ་རས་སྤུལ་འདུག །ཡང་རྒྱ་བཏག་པོར་གཞུང་ཆེན་པོ་མང་གནས་རྒྱལ་ཁབ་རྣ་བྲུ་ལི་སིའི་འཁས་ཁྲིམས་བརྩིགས་གསར་སྐབས་ཀྱང་ཞབས་འདེགས་ཞུས་འདུག །ནང་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་མི་ཡི་དཔྱིད་འདས་ལོ་ ༡༩༣༦ ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་ ༢༨ དགོང་ཐག་སྐུ་འདའ་ [illegible] སྐུ་བཞེངས་རྒྱ་མིང་པར་བྱུང་ཅིང་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མི་སྟེར་བ་སྤྱིན་མེ་ཡི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ཤར་དུ་བཀོད་པ་དགོངས་ཞལ་སྟེ། ད་ལམ་དམ་པ་དེ་ [illegible] གྱི་ཟུར་གཞི་ཉི་ཤེར་དུ་བཀོད་པ་ལགས།།

། །གངས་ཅན་ལྷ་སྐལ་ ༧ ཡོངས་སུ་རྒྱལ་དང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག །སྐུ་མཚན་སྐུའི་གཞོན་པོ་སྐུག་འཚོར་ རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱིར་མི་ཟ་ག་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ནང་ལ་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆེབས་བསྐྱར་གནང་སྟེ་ཀ་སྒྲུག་རྡ་འབྲིར་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༦ ཉིན་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་། ཚེས་ [illegible] བཞུགས་ཉིན་ [illegible] ཕྱིང་དང་ཚེས་ ༡༥ དུས་ཀྱང་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ [illegible] རྒྱལ་ [illegible] ཅིག་དང་ [illegible] ཀ་ [illegible] ཆེས་ [illegible] ཕྱག་ [illegible] ཞིང་ཞུས་དང་། དབྱིན་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ [illegible] དང་ [illegible] རྒྱ་ [illegible] ཕེབས་བསྐྱར་གནང་ཉིན་དེ་ [illegible] ནས་ཇི་ལྟ་ [illegible] ཆེ་གཞང་ [illegible] འདི་ལོ་འདི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༠ [illegible] བསྐྱར་དུ་ཡུལ་ཁང་དུ་སྐུ་འདེར་དང་ངས་བསྐྱར་གནང་ཞང་ཉིད་ཀྱི་ [illegible] རྒྱལ་ཡུམ་སྐུ་ [illegible] གཞན་ [illegible] མཆིས་པའི་ཐུགས་ཚུལ་ཐོར་ [illegible] ཀྲུང་གོ་ [illegible] རྒྱལ་བ་མཆོག་བཅས་ [illegible] གསར་ [illegible] གདན་ས་སྐུ་ [illegible] བའི་ཕྱག་ཕྱིས་སྐྱོའི་ཐུན་དུ་བཀར་པ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་། ད་ལམ་ལོ་ཉེར་ལྡན་ནས་བའི་སྔོན་གནས་ཚོགས་དུ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་བསྐྱར་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་དང་དགོན་དུ་དགེ་འདུན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྐྱ་སེར་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐུ་པར་དང་། ཀ་དུར་དགོན་མཆོག་དང་མཇལ་འབྲེལ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་མཐོང་གསལ་ཁག་ལ་ངམ་བཀོད་པ་དགེའོ།།

གངས་ལྗོངས་ལྷ་སྐལ་ ༧ ཡོངས་འཛིན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་ཞུས་སྐུ་འཕྲིང་རྒྱལ་ [illegible] ཀུན་མཆོག་དང་། སྟག་འཚེར་སྐུ་ཞབས་སྐུར་སྐུ་སྲུང་རྒྱས་སྤྱིན་འདས་ལོ་ ༡༩༥༤ པའི་ཟླ་ ༣ ནག་ནན་ཐང་དུ་ [illegible] ཆིབས་བསྐྱར་གནང་སྐབས་ཞུས་བའི་སྐུ་པར་དགེའོ། །དེ་སྐུས་སྐུ་བརྙན་དབུལ་མཆོག་པོར་མོ་མཇའི་གླིང་དུ་སྐུ་ཞུགས་གནང་སྐུས་སུ་འབྱིས་ཀྱང་དེང་སྲིན་རང་སྒྲོངས་ཆེས་ལྷར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་ཕྱིར་ལོག་ཆིབས་བསྐྱར་གནང་མི་ཡོང་ངམ།།

རྫོང་ཕྱུགས་འབྲུག་ལོ་ཆེན་དདས་ལོ་ ༡༩༥༠ པའི་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གྲོ་མོ་དགུ་ [illegible] ཚོ་དོན་གྱིས་ཆེ་ཚད་གྱིས་ཅིས་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་དགོངས་མཛད་དེ། སྐབས་ [illegible] དཔལ་འབར་ཐང་དུ་བྱུང་བ་མངོས་བསྟན་པ་ལགས་ཀྱི་ཁང་པ་གཅིག་མ་གཡོགས་ཆུས་འཁྱེར་རྩམ་གྱི་སྤྱི་མདའ་དངོས་སྤྱིས་མདའ་མཆོག་ནས་བཞུང་ཁང་རྒྱ་ཆེ་གསར་པ་ཞིག་བཞེངས་ན་ [illegible] པ་དེར་ཉེ་སྤྲོད་ས་སྤྱིང་ཞང་བསྟན་སྲིད་ཀྱི་བཀག་སྒོ་གཏང་ས་སྡོངས་བཀོད་ནས་ཀྱི་ལྷ་སྐལ་གཅིག་བུ་ནས་འདྲེན། རིན་པོ་ཆེ་ཉིད། ད་ལམ་ཡོང་ཉེར་ལྡན་དར་བའི་སྔོན་སྐོར་སེམས་ཅན་ཆེན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱན་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་བསྐྱར་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་དང་དགོན་དུ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་བཅུ་གསུམ་གྱི་སྐུ་བར་དང་། ཀ་དུར་ཇོ་ [illegible] ཀུན་མཆོག་དང་མཇལ་འབྲེལ་བཞུགས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་བསྐོད་པ་དགེའོ།།

སྐབས་མགོན་ ༧ རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་སྤྱི་འཁོར་བསྟན་དོན་གྱི་གཞན་ཆེའི་སྐོར་སྐུ་འཕྲུག་ཅན་མི་ཕྱོར་ཐེབས་བསྐྱར་བསྐྱངས་དེ་བཞུགས་ཁང་བཟང་སྤྱིད་བཞིའི་དགེ་ཕྱོགས་ཀུན་ནས་བ་པོ་ཐུང་ཉམས་མཚན་གསར་བཀོད་པ་དེ་ཆེམས་གཉིས་གསང་བ་དེ་ལོ་བྱང་ཆེན་པོའི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ།།

ལོ་ཤས་སྔོན་དུ་དཔལ་ལྡན་ཟུར་ཁང་མདའ་དཔོན་སྐུ་ཞབས་དང་། གྲོ་སྐྱི་མ་ཇར་དཔོན་སློབ་མདའ་ལྡན་རྒྱས་མཆོག་ཀ་སྤྲུག་སྐར་ཁང་གཟིགས་ཞིབ་གནང་བར་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་སྐབས་ཨེམ་ཆི་མི་སི་ས་ཧེབ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

འབྲ་ཤ་གཞུང་ཞབས་བློན་རེ་སབ་རི་ནག་ཨ་མཐིང་བོད་ཡིག་གི་གསར་འགྱུར་ལ་ཉ་ཅང་ཐུགས་བརྩེ་གནང་བ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

།རྒྱ་གར་གཞུང་གི་གྲོ་མོ་ཚོང་རའི་སྤྱི་ཁྲབ་ར་ཡི་བ་དུར་མདའ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན་མཆོག་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ལ་ཐུགས་དགྱེས་གནང་བ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

བོད་གཞུང་མཆོག་ནས་སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༣༤ པའི་ནང་གསུམ་རྒྱལ་དེབ་འབྲེལ་ཡིག་ལ་འབྱུལ་དུ་ཀ་ཏི་གནང་འཕྲུལ་མི་སྐར་རྒྱལ་རིལ་ཞིབ་ཨ་མེ་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་ཆེན་པོ་དང་ལྷན་བཞུགས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ཁང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞལ་འདེབས་ཨིན་སྒོར་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

དཔལ་ལྡན་གཞིས་ཟུར་ཁང་ལྷ་ལུས་སྐུ་ཞབས། ལྷ་རྒྱ་རིའི་རྗེ་བཙུན་མ། ཟུར་ཁང་ལྷ་ལུས། གཞིས་གསུམ་ཐོག་སྐྱིད་ཚལ་ལྷ་ལུས་སྐུ་ངོ་དཔོན་འཁོར་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་ཞིང་ཉིན་ཤས་སྐུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཀ་དར་རྗེ་བཙུན་མའི་སྤྱན་ལ་སྐར་བཅོས་གནང་

ཐབས་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །

ཀ་སྤྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ལྡན་ ༧ མི་རྗེ་ཚ་རོང་ལྷ་ལུས་སྐུ་ངོ་འབྲི་གུང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལུས་ཚུང་སྐུ་ཞབས་ཨ་ཕྲ་སྲས་སྲིས་དཔོན་འཁོར་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་ནས་རིང་འདི་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཕྱུས་སྐུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

རིམ་བཞིན་ཚ་རོང་སྲས་སྐུ་མཆོག་ཀྱང་ཆིབས་བསྐྱུར་གྱིས་ཀ་དར་ཡོད་པ་ཞུང་གློག་ཁང་བྲུགས་མཁོ་སོགས་གཟིགས་སྐབས་དུ་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

བོད་གཞུང་ནས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འདུས་མིར་ཆེད་དུ་མངགས་པ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ། ༧ མི་རྗེ་ཛ་སག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པ། ཛ་སག་ངག་དབང་རྣམ་རྒྱལ། སྐད་བསྒྱུར་པ་ས་འདུ་ཚང་སྐུ་ཞབས་རིན་ཆེན་དཔོན་འཁོར་རྣམས་ཁ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༡༡ ནང་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཕེབས། དེ་རྗེས་ཕྱི་མོར་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཕེབས་དེ་སྔར་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཕེབས། སྐབས་དེར་རྒྱ་ནག་དོན་དཀྲིད་འདུས་མི་རྩེ་ཁྲུག །ཇིས་དཔོན་ཞ་སྐབ་པ། ཚོང་དོན་འཐུས་མི་མཁན་ཚང་། རིམ་བཞིན་ཟུར་ཁང་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ཀྱང་གྲོ་མོར་ཕེབས་དེ་རིང་ཚང་མ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་ཀ་སྤྲུག་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་ལུས་སུ་མཆིས། སྐུ་ངོ་ཇིས་དཔོན་ཞ་སྐབ་མཆོག་གྲོ་མོར་ཕེབས་ལམ་དུ་ཆིབས་བརྡབས་ཀྱིས་ཕྲན་བུ་ཞིག་སྐུ་མི་བདེ་བའི་རང་བཞིན་དུ་བསྐྱུར་ཅིང་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་སྨན་ཁང་དུ་ཉིན་ཤས་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཞིང་དེང་སྐུ་དྭངས་སུ་ཕེབས་བཞིན་སྨན

སྟག་རྫག་བླ་བྲང་བའི་ཚུང་སྐུ་ངོ་ཡང་ཀ་སྤྲུག་དུ་འཁྲུག་ཙམ་ཕེབས་དེ་སླར་ཕྱོ་མོར་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

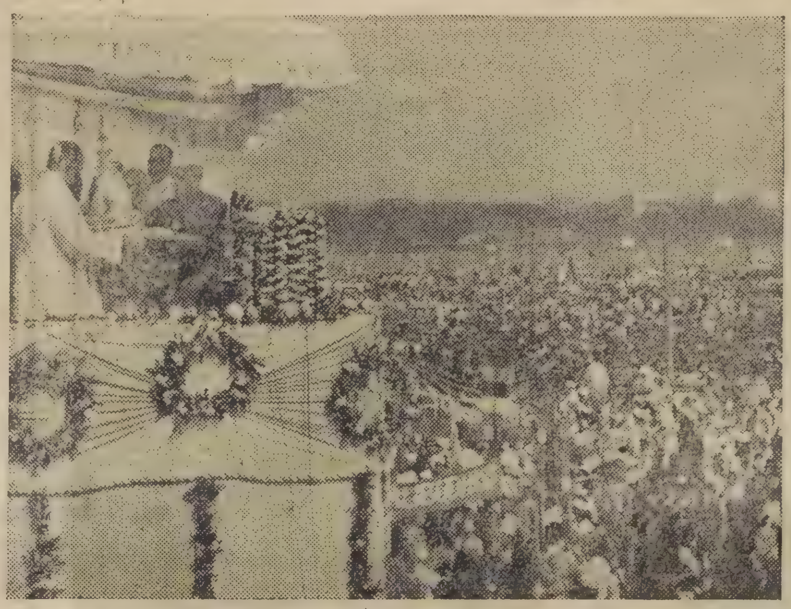
ཚོང་དོན་ཡོད་མགྲོན་སྐུ་ངོ་མཆོག་ཀྱང་གྲོ་མོར་སྲིད་ཟུར་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེའི་མཇལ་ཞུར་ཕེབས་དེ་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཕྱིར་ཕེབས་བསྐྱབས།།

གསང་སྔགས་ཆོས་རྫོང་རྫོང་དཔོན་ལྷུང་ལོ་ཅན་སྲས་དཔོན་འཁོར་ངོ་གྲངས་བཅུ་ཐམ་པ་རྒྱ་དམར་རྐྱེན་གྱིས་བཞུགས་གློས་མ་བཟོད་སྟབས་རྒྱ་ཤར་ཨ་སམ་ས་འདི་ཡར་བརྒྱུད་ཏེ་སྔོན་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་སྐུ་འབྲིང་མཁན་ཆེན་མཆོག་ཉེ་སྔོན་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་ཆིབས་བསྐྱུར་གྱིས་ཀ་དར་སྨན་ཐབས་སུ་ཡབ་གཞི་སྐུ་བག་སྲས་དང་ལྷན་རྒྱས་ཆིབས་བསྐྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

མདའ་ཐང་སྐུ་ངོ་སྐྱིད་སྤྲུག་ལུས་སྐུ་སྲས་སྲིས་ལྷན་རྒྱས་ཨིན་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ཀ་སྤྲུག་དུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ། །

སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༤༧ བའི་དབྱིན་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་ཉན་ཐོས་ཟུང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བྱིན་ཅན་རྒྱ་གར་དུ་ཐོག་མ་གདན་ཞུས་སྐབས་ཀ་དའི་ཀྱ་ཁར་པར་དཔོན་ངང་ནས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།



འདས་ལོ་ ༡༩༤༩ བའི་ཟླ་དང་པོ་ཉི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་ཀ་དའི་དམག་ཐང་དུ་མི་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་ཙམ་ཙམ་ནས་རྟེན་འབྲེལ་གུས་བཀུར་མཇལ་སྐོར་བསྐྱངས་མཚམས་སྲིད་འཛིན་པཎྜིཏ་ནེ་རུ་མཆོག་ནས་མད་པོ་ཏྲི་ལྡན་རྒྱས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྲབ་པའི་ཕྱག་ཏུ་ཕྱིས་འབུལ་གནང་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

སྔོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་ཉན་ཐོས་ཟུང་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བྱིན་ཅན་དེ་དག་འབྲས་ལྗོངས་ཆོས་རྒྱལ་མཆོག་ནས་འདི་ཟླའི་ཚེས་ ༡༠ ཡིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་གདན་ཞུ་གནང་ངེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

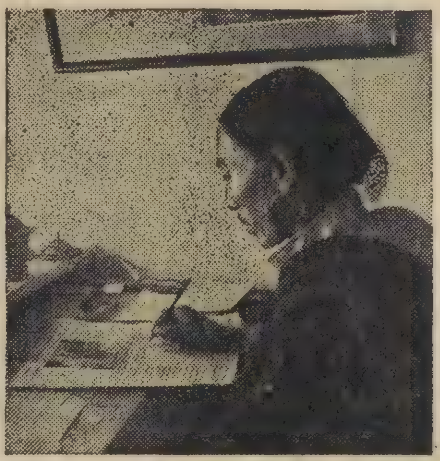
སྐུ་གདུང་ཟུང་གཉིས་སྒང་ཏོག་ནས་ཕྱིར་ལོག་གདན་ཞུའི་སྐབས་སུ་འདི་ག་ཀ་སྤྱག་དཔང་དང་ལྡན་རྣམས་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུར་གྲུབ་གདན་འཇིལ་རྟུང་འདི་གའི་ཐར་ཆོས་དགོན་ནས། པོ་བྲང་མི་དམངས་འདུ་ཁང་ཀྲོ་ཀྲོན་ཐོལ་ལམ། ངལ་བོའི་དཔེ་ཁང་། ས་གནས་ཁག་བཞི་གང་དུ་གདན་ཞུས་ཐོག་དང་ལྡན་རྣམས་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་རྒྱུའི་ས་ད་ལྟ་ཐག་ཆོད་མེད་ཀྱང་ལོ་ཡུར་ཧུར་ན་ཤང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དགོན་པ་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་ན་གང་ཡིར་ཐོག་དགེ་སྡེ་དང་མི་དམངས་ཚང་མའི་དབར་སྔོན་རྟག་ཕྱག་མཐུན་ཆེན་པོ་ཡོང་བའི་ཁྱེན་རྐྱབས་ཐོབ་སྲིད་ན་སྐབས་འདིར་སྐོར་དོན་ལར་རྒྱ་སོག་མཐུངས་དེ་མི་དམངས་མཐུན་ལམ་བདེ་ཐབས་གཞང་གི་ཡོད་ག་ཤའ།།

ཀ་དར་སྐུ་གདུང་ཐོག་མ་གདན་ཞུའི་སྐབས་འབྲས་གཞུང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་ནས་གསུང་གླིང་ཕར་གྱང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ། །

པཎྜིཏ་ནེ་རུ་མཆོག་སྐུ་གདུང་མཇལ་སྐོར་བསྐྱངས་མཚམས་བཞུགས་ཁྲི་ནས་མར་ཕེབས་སྐབས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་བྲིད་པོས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར།།

གཙུག་མཆོག་རྗེ་རྗེ་བདུན་ནུ་སྐུ་གདུང་བྱིན་ཅན་རྣམ་གཉིས་བདུན་ཞུའི་སྐབས་སུ་འབྲས་གཞོང་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གི་ཕྱག་ཏུ་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བསྣམས་ནས་སྐུ་མཆེད་སྲས་མོ་སྐུ་ཞབས་དང་། སྐོར་བྲོན་ཀ་ཛི་ཆོ་བདར་བཀྲ་ཤིས་ལྡན་རྒྱས་གླིང་ཆེན་ལ་ཆིངས་དེ་ཕེབས་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་བཞུར་གསལ་ལ་གཟིགས། །

སྤྱི་ལོ་ཨིན་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༤ ཉིན་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་ཁ་ནུ་མཐར་ཕྱིན་དང་ཚོ་གང་གདན་ཕྱོགས་སྐར་མ་བདེ་ཆེན་གཉིས་འཛིག་རྟེན་གྱི་ངལ་ལུགས་བཞིན་དུ་ཐོག་མ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་ནས་བཟུངས་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་འདས་པའི་སྐབས་སུ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་བཀྲང་རག་དང་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་བྱས་པའི་ཉིན་ཚོགས་གྲོགས་ཁ་ཤས་དང་མཉམ་དུ་དྲན་གསོའི་ཆེད་དུ་ལེན་པའི་འདྲ་པར་འདི་བཞིན་ད་ལམ་གསར་ཤོག་ཐོག་མ་བརྩམས་པ་ནས་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་འདས་པའི་གསར་ཤོག་དུ་བཀོད་པའོ། །



གསར་འགྱུར་ལས་དུང་བསྐོད་ནམས་ཆོ་དབང་ནས་རྫོ་པར་འཁོར་ལོའི་པར་ཡིག་འདྲ་བཞིན་པའི་འདྲ་པར།།

རྫོ་པར་འཁོར་ལོར་པར་འདེབས་བྱེད་མི་དུང་ཀུ་དང་མའི་ལ་གཉིས་ནས་གསར་འགྱུར་པར་འདེབས་བྱེད་བཞིན་པའི་འདྲ་དར།།

གང་ལ་བརྩོན་འགྲུས་ཡོན་ཏན་ཡོད། །གང་ཞིག་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་བརྩམས། །བཀའ་དྲིན་སྤྱང་གི་མཁས་པ་མཆོག །མཐར་ཕྱིན་དེ་ལ་བསྟགས་པར་བགྱི། །རྗེ་བཙུན་རབ་མང་ཀུན་དགས། །རྫོང་གླིང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་བ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་སྐད་ལ་མཆོག་དུ་མཁས་པ་བོད་ཡིག་ཡང་མཁྱེན་པ་མི་རིགས་རྒྱ་གར་པ་རྗེ་བཙུན་རབ་མང་ཀུན་དགས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་སྐབས་གནང་བའི་བཀའ་རྩོམ་ངོ་མའོ། །

སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་སྟོན་འཛིན་མཆོག་ནས་གསར་འགྱུར་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔའི་དགའ་རྟེན་དུ་ཕུལ་བྲིས་གནང་སོ་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས།

❀ ❀

༄། །དེང་སྐབས་ཡུལ་ཀུན་ལ་འཛིགས་པ་ཆེན་པོ་ལྷགས་ཏེ་སེམས་ཁྲལ་གྱིས་མི་མངོན་གསང་བར་ཡུར་བའི་བྱི་བ་ལྟར་ཀུན་གྱི་སྙིང་ལ་མི་བསྐྱུན་པས་བཟོད་སྐབས་མི་རྣམས་ལ་དད་པའི་རྟོགས་སྨངས་བརྡན་པོར་བཟོ་བའི་སེམས་གཅིག་དུ་བསྐུལ་བའི་ལི་གང་ལྟར་ཡང་འབྱུང་ན་པར་པ་ཤིན་དུ་ཆེ་བ་དང་། དེང་སྐབས་བོད་ཀྱི་ཡུལ་དམ་པ་ལ་དགོང་མོའི་གྲིབ་གཟུགས་ལྟ་བུར་དབང་ཡོད་ཀྱི་འཇིགས་པས་ཁྱབ་སྟེ་གོང་གསལ་སེམས་གཅིག་དུ་མཐུན་པར་འབོད་པའི་བསྐུལ་ཐབས་གལ་ཆེ་བ་ཞིག་བ་བུ་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་བསྐྲུན་པའི་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་དེ་ཉིད་ཡིན་ཞིང་། དེ་ཡིས་ཐེ་ཚོམ་དང་ལྡན་པའི་སྙིང་ལ་དད་པ་དང་རེ་བ་གཉིས་ཀྱིས་བཀང་བས་མི་ཆེ་ཆུང་ཀུན་གྱི་སེམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཆོས་སྲིད་མི་རིགས་ཀྱི་ལར་རྒྱ་སྤྲོ་ལས་ཆེ་བ་ཞིག་ཆོར་བར་འགྱུར་བ་དང་། དེ་དག་རང་གི་པ་སྤུན་ལ་ལོ་ངོ་ ༢༥ རིང་རང་འདོད་ཀུན་དང་བྲལ་ཏེ་ལྷག་བསམ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས་ཚར་བའི་སྐབས་སུ་ངེས་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་སེམས་དྲང་པོའི་ངང་ནས་བརྗོད་ན་འོས་སོ། །ཐུབ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་ནམ་མར་ཀོ་པ་ལི་སི་ཞེས་པ་ནས། ། །།

སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༣༤ པའི་ནང་ལེན་པ་པར་དཔོན་མཐར་ཕྱིན་གྱི་འདྲ་པར། །

འདས་ལོ་ ༡༩༠༠ ཐམ་པའི་ནང་དུ་ལེན་པའི་འདྲ་རར།།

དཔེ་ཆ་གསར་བརྩམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

སྐྱིགས་མའི་དུས་དང་དེའི་འཇིགས་པའི་བར་སྐབས་དགེ་དོན་བཅས་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་བྱམས་མགོན་སྐུར་འབོད་མ་ཞེས་བྱ་བ་སྐུ་ཞབས་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་འཛིན་ནམ་མར་ཀོ་པ་ལི་སི་མཚན་དུ་ཞུ་བ་མཆོག་མི་རིགས་ཧེ་ལསི་པའམ་གྱི་རོ་སི་ནས་ཡིན་འདུག་ཀྱང་ཁོང་རང་གི་ནང་མི་རྣམས་ཡིན་ཡུལ་དུ་གཞི་ཆགས་གནང་ཞིང་སྔོན་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པོའི་སྐབས་སུ་ཁོང་རང་ཡིན་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་སྐུ་བསྲུང་གི་ཞབས་འདེགས་གནང་འདུག །དེ་ནས་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་འབྲས་ལྗོངས་དང་སྟོད་ལ་དྭགས་ཁུལ་ཁོང་གི་གྲོགས་མཆོག་ཐུབ་བསྟན་བཤད་བསྒྲུབ་ཀ་ནི་ཀཱ་ལ་སོན་མཚན་དུ་ཞུ་བ་ཀ་སྨུག་དུ་ཚང་མས་ངོ་མཁྱེན་པ་དང་ལྷན་དུ་ཐེབས་པ་དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཆོས་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་ནང་བསྟན་ཐེག་པ་ཆེན་པོར་མོས་བཀུར་ཆེ་ཞིང་ལོ་ངོ་གསུམ་ཙམ་གྱི་ཐོག་དུ་བོད་གཞུང་མཆོག་ནས་གཙང་གཞི་ཀ་ཁྲལ་ཕེབས་ཆོག་པ་བཅས་དམ་པའི་ཆོས་ཞུས་ཤིང་དུ་དུང་ཡང་ཆོས་ཁོ་ན་དང་བོད་ཆོས་ལྷན་རྒྱལ་ཁབ་ལ་སྣན་ཐབས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ཁལ་དུ་བཞུགས་འདུག་ཅིང་། ཁོང་ནས་སྔོན་ལོ་ཤས་གོང་བོད་དང་བོད་ཀྱི་སྟེར་སྤྲོལ་བཟང་པོ་སོགས་ཀྱི་རྗེ་བ་དང་བཅས་ཡིན་སྐད་དུ་དཔེ་དེབ་གཅིག་གསར་བརྩམས་གནང་འདུག་པ་ཉེ་དེང་བར་ཚར་བརྒྱད་པར་འདེབས་བྱས་ཟིན་འདུག་ཅིང་། ཉེ་སྔོན་ཨ་མི་རི་ཀར་པར་འདེབས་ཀྱིས་དེ་ཁུལ་གྱི་མི་རྣམས་དང་ཡོ་རོབ་ཀྱི་མི་རྣམས་ནས་བོད་ཀྱི་དམ་ཆོས་དང་ལམ་ལུགས་སྟེར་སྤྲོལ་བཟང་པོ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ལེགས་པར་རྟོགས་ (འཕྲོས་ཤོག་ ༢༤ པར་གཟིགས)

༄ ཚོང་གི་ཐང་གཞི།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

ཨིན་ཟླ་༡༠ ཚེས་ ༢༧ འདས་ལོ་ ༡༩༥༠ ཉིན་

གསེར་ཡང་དང་དོ་ལ་རེར་སྒོར་:—	༡༠༩ ཨ་ན་	༡༠
དངུལ་དོ་ལ་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:—	༡༨༠ ཨ་ན་	༨
གསེར་ཊམ་རེར་སྒོར་·—	༡༥ /	༨ ཕྱེད་གསུམ

བོད་ཀྱི་ཚོང་ཟོག་ཐང་གཞི

ལྷ་བལ་སྤུས་ལེགས་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་ སྒོར་:—	༢༦༠ /	
ཛ་མ་དཀར་ནག་མོན་དོར་སྒོར་—	༣༠༠ /	
ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར་ :—	༤༠ ནས	༥༠
གླ་རྩི་ཕགས་མེད་དོལར་སྒོར་ :—	༣༠ /	
གླ་རྩི་ཕགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་:—	༡༦	༡༧
གསའ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :—	༥༠ /	༦༠
དབྱི་པགས་ སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :—	༤༠ ནས་	༥༠
ཨོ་དཀར་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :—	༦༠ ནས་	༦༥
ལྦྲ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :—	༡༥	‖
འཕྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :—	༢ ཨ་ན་	༢
ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤུག་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:—		༡༥
ཀ་སྤུག་ནས་ཕག་རི་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:—		༡༨

གྲོགས་ མོ་ རྐྱང་པ་ ཕྱིར་ ལོག །

སྔོན་རྒྱ་བོད་སུ་ལའང་བྱུར་རྒྱ་མེད་སྐབས་ཤིན་དུ་མགོ་བའི་བལ་ཤད་གྲུ་མི་ཤིན་དང་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་རྒྱུང་བར་ལམ་དམག་དུས་ཀྱི་རྐྱེན་གྱིས་ལྟར་སྐད་སྤུས་དག་ཐོབ་མིན་བཟོ་བཅོས་བཤོལ་དགོས་བྱུང་རྒྱུང་ དེང་ལུགས་སྐད་ཁངས་དག་ཐོབ་ཐུབ་ཙམ་བྱུང་བས་རིང་མིན་སྔར་གྱི་བལ་ཤད་ཁངས་བཙན་ཐུབ་ཆེ་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་རེ་འདུན་མཆིས་ན་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་དང་པོ་གསར་ཁང་དུ་ཅ་དཀྱེད་ངེས་པར་དུ་གནང་བར་མཛོད ཚོང་རྟགས་ཀྱང་སྔོན་གྱི་བལ་མ་ལམ་འབར་བོང་གསལ་ཡོད་མེད་ངེས་པར་དུ་གཟིགས།།

༄ ཀ་སྤུག་མེ་ལོང་པར་ཁང་དུ་དཔེ་ཆ་ཚོང་རྒྱུའི་གོ།

卐———❀———卐

༡	སར་སྦྲ་སིལ་གོ་ལ་ཛ་སྲ་ཧེབ་ནས་བརྩམས་མཛད་དབྱིན་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ལ་རིན་སྒོར་:—	༡༠
༢	ཡང་དབྱིན་བོད་ཚིག་མཛོད་ཆུང་བར་སྒོར་:—	༥
༣	ཡང་དབྱིན་བོད་བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་ལ་སྒོར་:—	༣
༤	ཡང་ནད་རིགས་དང་སྨན་གྱི་སྐོར་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལ་སྒོར་:— … …	༢
༥	གཟུགས་ཀྱི་ཉི་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་རིན་སྒོར་ :—	༥
༦	འཛམ་གླིང་རྒྱས་བཤད་ས་བཀྲ་བཅས་ལ་རིན་སྒོར་	༧
༧	ལྷ་མོ་འི་རྣལ་ཐར་སྒྲུང་དཔེ་ལ་རིན་སྒོར་ :— …	༢
༨	དབུ་ཅེན་ཀ་དཔེ་དག་ཡིག་བཅས་ལ་རིན་ཨ་ན་:—	༡༢
༡༠	ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་རིང་མིན་བསྒྲུབ་རྒྱུ།	
༡༡	བོད་སྐད་སྦྲ་ གསློབ་ཆེད་སྐད་སྡེར་ངོ་སྤྲུངས་བདུན་ལ་སྒོར་ :— …. ….	༣༥
༡༢	རྒྱ་བོད་སྐད་གཉིས་ཤན་སྦྱར་ཀུན་ཕན་མེ་ལོང་ལ་སྒོར་	༢
༡༣	རྒྱལ་བློན་གྱི་བསྟན་བཅོས་ :— ཨ་ན་…	༨
༡༤	ལྷ་ས་དྭན་གླུ་ཀ་བཤད་བཅས་ལ་ :— ཨ་ན་:…	༨
	ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་རེར ཨ་ན ལོ་གཅིག་ལ་རིན་སྒོར་— ༩ ཨ་ན་༤	༡༢

བོད་མི་ལོང་པར་ཁང་དུ་བོད་ཡིག་གི་དཔེ་ཆ་དང་། གཞོང་དེབ་ཡིག་ཀོག། ལག་འཛིན་དངུལ་ངེ་ན་སོགས་ པར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། གཞན་ཡང་དབྱིན་ཇི་དང་རྒྱ་གར་ཧིན་དུའི་སྐད་ཡིག་ཁག་གི་ངེ་ཆ་སོགས་ཀྱང་པར་འདེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།།

ཧོ་རྒྱའི་སྒོར།

བོད་ཀྱི་ནང་ཆས་སྤུས་དག་དང་ཙ་ལིག་རྙིང་མ་ཁངས་ལྡན་སྤུས་ལེན་སྤུ་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་ན་ཀ་སྤུག་བོད་ཡིག་པར་ཁང་དུ་ཅ་དཀྱེད་གནང་ན་ཚོང་ཁངས་རྒྱུ་ཡོད་ཞུ་ཆོག་པ་བཅས། །

སྤྱིར་དོན་འདིར་གཟིགས་པར་ཞུ། །

༄། །བོད་ནས་མི་ཚང་རེ་ཆུང་མང་པོ་ཀ་སྤུག་དུ་འབྱོར་ནས་བཞུགས་འཛིན་ས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་ཐག་ཆོད་ཐོས་བྱུང་། དེའི་སྐད་དུ་རྡོར་གླིང་འབྲས་དཀར་སྟག་ལྷ་ཞེས་པའི་ས་ཆ་ཁ་སེལ་པོ་དང་ཁང་པ་སོགས་མང་པོ་ཉོ་རྒྱུ་ཡོད། ས་ཆ་དེ་གྲས་པ་རེ་ནས་དཔག་ཚད་བཅུ་གཉིས་དང་། བཀྲ་ཤིས་ལྷག་ནས་ཤབ་ཕྱོགས་སྤུ་ཆ་ལམ་དཔག་ཚད་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ཐབ་རིང་པོར་གནས་ཡོད། ས་ཆ་

དེའི་ཁུངས་ཉོ་ཡང་སྔོམ་ཡོད། བཟའ་བཏུང་སོགས་ཀྱི་གྲུལ་སྐྱིག་ཚང་མ་ཀོ་ཨོ་པ་རེ་ཊིབ་(Co-operative) ཡང་ན་རང་རེའི་མིའི་སྦྱིར་ཚོང་ཡོད། དགོངས་པ་བྱུང་དུས་ས་ཆ་འདིར་རྒྱ་གར་གྱི་ལྗོངས་པའི་ས་ཁག་ནས་མི་མང་པོ་ཚ་གྲང་སྐྱོམ་པའི་སྐབས་དུ་ཟླ་ང་གཉིས་བཞི་གསུམ་སྡོད་ཀྱིན་ཡོད། དེ་ནས་སོ་སོའི་ལས་ཀར་ལོག་འགྲོ་གི་ཡོད། དེར་སྐེར་གྱི་ཁང་པ་དང་ཁང་གླ་སོགས་སྤེར་གྱི་ཡོད། མི་དྲག་ཞན་ཚང་མ་འགྲོར་ཡོང་། དེ་མིན་སོར་བྲུར་གྱི་མདའ་རྫ་དང་ ང་ཀར་ཞེས་པའི་ས་ཆའི་མདའ་ར་ཉེ་ཡང་ས་ཆ་འདིར་འདུགས་འཛགས་གནང་གི་ཡོད། བཟའ་བཏུང་དང་སྨུག་ཁང་གི་གྲལ་འགྲིག་ཡོད། ལུགས་སྐད་ཀྱི་གྲང་འཁྱིག་རང་ལི་རང་ལི་ཡ་ཊི་(Rungli Rangliot) ཞེས་པའི་ས་ཆ་དཔག་ཚད་ཕྱེད་ཀར་ཡོད། སོ་ཏོར་འཁོར་ལོ་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ཕྱག་ལྷ་དང་རྡོར་གླིང་བར་སྐྱག་དང་འགྲུལ་བའི་ལམ་ཕྱིར་བཏང་གི་ཡོད། སློ་ཚལ་གསར་པ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད། ཁང་བཟང་གསར་པ་སེ་ཉི་ཊ་རི་ཡི་ཊོ་ངམ་གཟུགས་ཁམས་བདེ་བ་དང་སྒྱོ་རངས་གཞང་གནས་ཤིང་ཐོག་ལྷམ་ར་དང་བཅས་པའི་ཁང་པ་སོགས་ཚོང་རྒྱུ་ཡོད་པ་རྡོར་གླིང་ནས་དཔག་ཚད་བཅུ་དྲུག་ཙམ་ན་ཡོད། སུ་གང་པའང་ཐུགས་མཁོ་ཡོད་ན་སྤྱན་གཟིགས་པ་གནང་རོགས་གནང་། ས་ཆ་འདིར་སྨན་ཁང་གསར་པ་ཞིག་མལ་ཁྲི་ཉི་ཤུ་དང་བཅས་ཀྱང་ཡོད། ནད་པ་རྣམས་ལ་ནད་གསོ་ཕྱིར་བསར་དུ་བསྒྲུབས་སོ།།

ཁང་བཟང་དང་ས་ཆ་ཉོ་བའི་ཐུགས་འདོད་ཡོད་མཁན་གྱིས་བ་ཤམ་གསལ་ལྟར་ཕྱག་བྲིས་གནང་བའི་དགོངས་འཛགས་ཡོད་པ་མཁྱེན། མཁྱེན།།

ཁ་བྱང་:— SRI P. S. LAMA,

LAMA VILLA,

TAKDAH, P. O.

OLD TAKDAH CANTONMENT.

ད་ལམ་གྱི་གསར་འགྱུར་དེའི་རིན་སྒོར་གསུམ་རེ་ཡིན་པར་མཁྱེན་འཚལ།།

Edited Printed and Published by Tharchin at the "Tibet Mirror Press," Kalimpong.

དགེ་ཆ་གསར་བཙམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།
(ཤོག་ ༢༢ པའི་འཕྲོས་འདིར་གཟིགས་)

པས། དེང་བོད་ལ་གུས་བཀུར་དང་མགྲོན་ཆེ་བ་བཅས་མི་མང་པོ་བོད་ཀྱི་གྲོགས་པོར་གྱུར་འདུག་པ་མ་ཟད་ཁོང་གས་ལོ་ཉི་གསུམ་ཙམ་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་མ་འཛིངས་དུས་སུ་བོད་དང་བསྟན་པ་ལ་འཇིགས་སྐྱོན་བྱུང་བ་ལས་སྲུང་སྐྱོབས་ཆ་རྐྱེན་ཀྱི་ཆེད་དུ་(སྔགས་མའི་དུས་དང་དེའི་འཛིགས་པའི་བར་སྐྱོད་དཔེ་དོན་བཅས་བཀྲལ་བའི་བསྟན་བཅོས་བྱམས་མགོན་སྲུང་འབོད་མ་) ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡབ་ཆེན་དམ་པས་རོགས་རམ་ཐོག་གསར་བཙམས་ཐོག་སྤྱི་ལོ་ཕར་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་འདུག་པ་དེ་ཡང་དཔེར་ན་ལོ་ངོ་ ༡༠༠ ཙམ་ནས་ཕྱི་རྒྱའི་མི་རིགས་སུ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་དགེ་ཆ་གསར་སྒྲིག་གནང་མཁན་ཞིག་བྱུང་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ཅིང་། དེ་ལྟར་གནང་མཁན་ཀྱི་དང་པོའང་ཁོང་རང་ཡིན་པར་དགོས། ཕྱག་དཔེ་དེ་ལ་རྒྱེན་ལྡན་རྣམས་ནས་ཞིབ་བྱའི་ཚིག་སྐྱོན་མེད་ལ་ཡ་གཟིགས་པར་ཚིག་དོན་ལ་ཞིབས་གཟིགས་ཀྱིས་དགོངས་བཞེས་གནང་ན་ཁོང་རང་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་བོད་ལ་ཟི་ཙམ་ཐུགས་དགྱེས་ཤིང་དེ་དག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཐོག་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་དགེ་བཟང་པོ་ཞིག་འབྱུང་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་ཉིན་མཚན་ཀུན་དུ་ཁ་ཞི་མེད་པར་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པ་འདི་ནི་བདེན་ངེས་ཀྱི་གནས་ཚུལ། །

དབྱིན་སྐད་དུ་ THE HOLY BIBLE བོད་སྐད་དུ་དམ་པའི་གསུང་རབ་བམ་དམ་པའི་མདོ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་དགེ་ཆ་མང་པོ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཀྱིས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའམ་ཨིསི་ར་ཨེལ་ལམ་ཧྲུའུ་སི་ཞེས་པའི་མི་རིགས་དང་མ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཚད་མར་འཛིན་པའི་དགེ་ཆ་ཡིན། དེང་ནས་ལོ་གྲངས་ལྔ་སྟོང་ཙམ་གྱི་དུས་སུ་ཨིསི་ར་ཨེལ་གྱི་རིང་དཔོན་ནས་བླ་མ་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེས་བོད་སྐད་དུ་མཚོ་སྐྱེས་ཟེར་བ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ཁྲིམས་དང་དགེ་སྡིག་སྤང་བླང་གི་སྒྲིག་ཁྲིམས་གདན་འབེབས་ཀྱི་མདོ་ལྔ་དང་རྒྱལ་རབས་ཀྱི་མདོ་གྲངས་ ༡༠ དང་སྙན་ངག་ཐིགས་བཤད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་མདོ་གྲངས་ལྔ། ལུང་སྟོན་པ་ཆེན་པོ་བཞི་དང་དཱ་ནི་ཨེལ་གྱི་ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་ ༡ བཅས་གྲངས་ལྔ། ཡང་ལུང་སྟོན་པ་ཆུང་གྲས་ ༡༢ ཀྱིས་ལུང་དུ་བསྟན་པའི་མདོ་ ༡༢ བཅས་མདོ་གྲངས་ ༣༩ དང་རྙིང་ཆད་གསར་པའི་མདོ་ཞེས་པ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་འཁྲུངས་རབས་དང་མཛད་པའི་མདོ་གྲངས་བཞི་དང་། ཁོང་གི་ཉན་ཐོས་སློབ་མ་རྣམས་ནས་ཆོས་དར་བའི་མཛད་པའི་མདོ་ ༡ དང་། ཆོས་ཚོགས་ཁག་ལ་

ཆོས་ཁྲིམས་བསླབ་བྱ་སྒྲིངས་པའི་འཕྲིན་ཡིག་ ༢༡ དང་མ་འོངས་ལུང་བསྟན་གྱི་མདོ་གཅིག་བཅས་འཕྲིན་མདོ་གྲངས་ ༢༧ ཞལ་ཆད་གསར་རྙིང་གཉིས་ཀ་བསྡོམས་ནས་མདོ་གྲངས་ ༦༦ ཡོད་པ་དེ་རྣམས་གསུང་རབ་དང་དུ་འཛུག་པའི་བཤེས་གཉེན་ཆོས་ཞལ་འདེབས་མཁན་གྱིས་བསྡུས་ཐོག་འགྲོ་གྲོན་ཆེན་པོ་བཏང་ནས་འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དུ་བསྒྱུར་ཏེ་པར་འདེབས་ཀྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་གནང་འདུག་ཅིང་འདི་སྔོན་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དུ་ཆ་ཙམ་མ་གཏོགས་ཆ་ཚང་བསྒྱུར་དེ་པར་འདེབས་བཀྲམ་མི་འདུག་ཀྱང་སྔ་ལོ་ནས་པར་བསྒྲུར་ཀྱིས་དེང་འཕྲིན་སྤེལ་གནང་ཐུབ་པ་མཆིས། འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་འདི་ཙམ་མང་པོར་བསྒྱུར་བའི་

གསུང་རབ་དཔེ་ཆ་འདི་ཙམ་མ་གཏོགས་གཞན་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་ཅིང་། སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་བརྒྱད་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཚིག་གཉེར་ལྟ་བུའི་དཔེ་མཛོད་ཡིན་གཤིས་དེང་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་སྤྲོབ་གཉེར་གནང་བའི་མི་རིགས་མང་པོ་ནས་ཆོས་ཙམ་གྱི་དོན་དུ་མ་ཟད་སྦྱར་གྱི་རྒྱལ་རབས་དང་རིང་གི་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་སྦྱོབ་གཉེར་ཆེད་དུ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག །དཔེ་མཛོད་གསུང་རབ་འདིའི་རིན་གོང་སྒོར་མོ་ ༨ ཙམ་ལ་ཀ་དཔལ་འདི་གའི་མ་ཤི་ཀ་པའི་ཆོས་ཁང་པ་དེའི་ཁག་ནས་ཐོབ་པར་འགྱུར། །འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྐད་ཡིག་མི་འདྲ་ ༡༣༠༠ གྲས་པ་ཡོད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ། །

འདས་ལོ་ ༡༩༤༠ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཁྲི་ཆེན་དམ་པ་མཆོག་ཀ་སྤུག་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་ཡིག་མེ་ལོང་པར་ཁང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་མེ་ལོང་པར་ཁང་ཚང་དུ་རེ་སྒོར་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་ངོ་མ་དགེའོ།།

སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༣༨ པའི་ཨིན་ཟླ་ ༣ པའི་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་པར་ཁང་གསར་པའི་སྒོ་མོ་ཐོག་མ་ཕྱེས་སྐབས་དཔལ་ལྡན་ལྷུང་ཅན་གུང་སྐུ་མཆོག་ནས་དེར་འདུ་ཚོགས་རྣམས་ལ་གསར་འགྱུར་གྱི་པར་ཆེའི་སྐོར་གསུང་གླེང་གནང་སྐབས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

Blue annals
དེང་ནས་ད་ལམ་མི་ལོ་ ༤༧ ལྷག་ཙམ་གྱི་གོང་དུ་བོད་ཀྱི་མཁས་མཆོག་འགོས་ལོ་གཞོན་ནུ་དཔལ་མཆོག་ནས་བརྩམས་མཛད་ཀྱི་གར་དང་བོད་དུ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་བྱུང་བ་དང་བསྟན་པ་འཛིན་བཟུང་སྐྱེས་མཆོག་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་ཞེས་བྱ་བ་དེ་བཞིན་དབྱིན་ཇིའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དེ་པར་བསྐྲུན་གནང་བསྒྲུབས་འདུག །དེའི་བསྒྱུར་བ་པོ་འི་ལོ་རྒྱུས་མདེར་ཙམ་བཀོད་པ་འདི་ལྟར་སྟེ། ལོ་མང་སྔོན་ནས་བོད་ཡིག་གསར་ཤོག་ཏུ་སྐབས་སྐབས་སུ་མཁས་དབང་མཁན་པོ་རོའི་རིག

ཅེས་མཚན་སྙན་ངར་བསྒྲགས་པའི་སྐོར་གསར་བཀོད་དགོངས་མངའ་སྟེ། སྔོན་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་མེ་སྟག་ལོ་འི་དགུན་ཐོག་མཁན་པོ་གདན་དབྱལ་སྲས་འགྲེམས་གཞིན་བཅས་བྱུང་ནག་ཆུ་ཁར་ཐེབས་དེ་ (འཕྲོས་ཤོག་ ༢༦ པར་གཟིགས་)

དཔེ་ཆ་གསར་བརྩམས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

(ཨང་༢༤ པའི་འཕྲོས་འདིར་གཟིགས་)

ཟླ་བ་མང་པོ་རིང་ལུས་རྗེས་བྱང་ལམ་ཁ་ཙང་ཁུལ་སྐམ་རྫོང་བརྒྱུད་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་སྐུ་བཞུགས་ཀྱི་ཨ་མི་རི་ཀར་ཕེབས། དེ་ནས་སླར་རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་ཏེ་རྩེ་བོ་ལཱ་ལྡན་པན་ཇབ་ཀྱི་ཁྲོངས་གདོགས་ཀ་ལུ་ན་གར་དུ་ས་ཞིང་ཉོས་འཛིན་གྱིས་སྐུ་བཞུགས་ཐོག ཕྱུས་སྐུ་བགྲེས་ཇཱི་རོལ་རིག་པས་བོད་ཀྱི་བསྟན་བཅོས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་གསར་འཚོལ་གནང་ཞིང་ཁྱད་པར་དུ་འང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོ་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྒྱུར་བའི་ཐུགས་འཁུར་བཞེས་ཏེ་འདས་ལོ་༡༩༤༦ པའི་ནང་ཆ་ཚང་ལེགས་པར་བསྒྱུར་བསྒྲུབ་རྗེས་ཀ་དའི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཊིག་སོ་སའི་ཊི་ཞེས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ནས་པར་འདེབས་གནང་བཏན་འཁེལ་ཞིང་། ཕྱི་ལོ་ནས་དེ་ལྟར་པར་འདེབས་སྐབས་པར་ཡིག་ཞུ་དག་གནང་རྩེ་བའི་ཆེད་དུ་མཁན་པོ་ཇཱི་རོལ་རིག་ཡུམ་སྐུ་དང་ལྷན་དུ་འདི་གར་ཕེབས་ཏེ་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཞིང་དེབ་ཐེར་སྔོན་པོའི་སྐབས་དང་པོ་ཆོས་འབྱུང་གི་ཆ་བ་དང་བསྟན་པ་སྔ་དར་གྱི་སྐབས་ནས་བདུན་པ་བརྒྱད་སྡེའི་བཤད་སྲོལ་རྗེ་ལྟར་བྱུང་བའི་སྐབས་བར་པར་འདེབས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། མཁན་པོ་རོའི་རིག་ནས་ལོ་མང་དཀའ་ངལ་དང་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོས་བསྒྱུར་དགོས་པའི་ཁར་དེབ་ཐེར་དུ་བཀའ་བསྟན་ཁག་གི་ནང་ནས་ལུང་དྲངས་པ་རྣམས་ཀྱི་དེབ་ཐོ་ཤོག་གྲངས་སྤྲོ་ཕྱིར་བསྟན་འདུག་པ་འདི་ནི་དེང་འབྲེལ་ཟིང་གི་དུས་སུ་འདི་ལྟ་བུའི་ཐུགས་ཞིབ་འབད་རྩོལ་གནང་མཁན་དཀོན། ད་ལམ་ཁོང་ནས་འཛམ་གླིང་གི་མཁས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་བོད་ཀྱི་ཆོས་དང་ཆོས་སྨྲ་བ་སོགས་མི་ཇི་ལྟར་བྱུང་བར་བཤད་པའི་རྒྱལ་རབས་དབྱིན་སྐད་དུ་བསྟན་གནང་མཛད་འདུག་པས་ཁོང་ལ་ཚང་མས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་དགོས་ཡིན། དེབ་ཐེར་ཆ་ཚང་ལ་འཁྱོན་སྐབས་བཅོ་ལྔ་ཡོད་འདུག་ཅིང་། ད་དུང་སྐབས་བརྒྱད་ལུས་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་རིང་ཀ་དར་པར་འདེབས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་མྱུར་དུ་པར་འདེབས་བསྒྲུབ་རྒྱུ། སྐབས་དང་པོ་ནས་བདུན་པ་བར་དེབ་ཁག་གཅིག་ལ་ཤོག་གྲངས་༢༩༨ ཡོད་པ་ཆེ་ཆུང་ཨིན་ཅི་༩ X ༦ X ༡ ཙམ་ཡོད་འདུག་པའི་རིན་གནས་དབྱིན་སྒོར་༢༠ ཐམ་པར་ཀ་ད་ཨེ་ཤི་ཡ་ཊིག་སོ་སའི་ཊི་ནས་ཐོབ་ཐུབ། ཡང་ན་བོད་ཡིག་མེ་ལོང་པར་ཁང་དུ་བཀའ་མངགས་ཡོད་པ་ཞུ།།

དཔེ་ཆ་གསར་པ་བསྒྱུར་རྩོམ་གྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

༄། །གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྗེ་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་བོད་གཞུང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མཉམ་མེད་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོའི་ཉན་ཐོས་མཆོག་ཟུང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུའི་སྐབས་གྲོ་མོར་གང་ན་ཞུས་བཞང་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་ཟིན་སྐད། །

ཉན་ཐོས་མཆོག་ཟུང་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་བྱིན་ཅན་འབྲས་ལྗོངས་ནས་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་ཀ་སྦུག་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན་དུ་དད་ཅན་རྣམས་ནས་གུས་པ་ཀུན་ཞུ་གདན་འཁྱིལ་བའི་པའི་གནས་ཚུལ།།

༡ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་སྤྲུལ་ལོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཧོར་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༡ དགེ་བའི་ཉིན་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་ཐུགས་འགན་བཞེས་གནང་གྲུབ་རྗེས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཉེ་གྲོལ་ངང་ནས་མཐུན་རས་ཡོང་རྒྱུའི་རྟགས་རེ་ཁོན་བཞིན་བྱུང་། སྔོན་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་རིལ་ཡིར་དཀའ་མོལ་གནང་ཐུས་སུ་རྣ་ཚེས་སྐབས་རྒྱ་དམར་ནས་གློ་བུར་དུ་ཆབ་མདོར་དཔུང་འཇུག་གིས་དབང་ཞིང་སྤྱི་ལོ་ཟླ་༡༠ ངང་ཆབ་མདོ་ནས་ས་ཆ་ཡར་བཀལ་གྱིས་སྣ་རྫོང་ནས་བོད་ཀྱི་དཔོན་རིགས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་ཆབ་མདོར་བྲད་པ་སོགས་ཀྱི་རྐྱེན་བོད་མི་མང་ནས་འགན་ཞུས་མ་བཟོད་པས་༡ གོང་ས་ཆེན་པོར་གནས་སྐབས་གྲོ་མོ་ཙམ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ནན་གསོལ་ལ་བརྟེན་མི་དམངས་ཀྱི་རེ་བ་བསྐོང་ཆེད་དུ་སྐུ་བཅར་ཞབས་འབྲིང་ཉུང་བསྡུས་སྐུ་སྐྱུང་དང་བཅས་བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༡༡ ཨིན་ཟླ་༡༢ ཚེས་༡༩ ཉིན་པོ་རངས་སྟག་གི་ཆུ་ཚོད་གྲོག་ཆིབས་ཐོན་ཕྱོགས་གནང་མཛད་དེ་གཞིས་བཞུགས་རྣམས་ལ་དྲིད་སྐོའི་བཀའ་མངགས་དང་ལམ་འཁྱིལ་སེར་སྐྱ་རྣམས་ལ་ཞལ་མཇལ་བྱིན་རླབས་སྩལ་བཞིན་ཕྱི་ལོ་༡༩༥༡ པའི་ཟླ་༡ ཚེས་༢ བོད་རབ་ལོ་༦༢༤ པའི་ལྕགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༢༥ དགེ་བའི་ཉིན་གྲོ་མོ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀུན་གསལ་པོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཐོག་བཀའ་ཤག་ཕྱི་རྒྱའི་ལས་ཁངས་སྐུང་འཕྲིན་ཏུ་ཐམ་བརྒྱུད་བོད་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་སྲིད་མཛད་སྒོ་གང་ཅིར་ཐུབ་པ་འཁོར་ཆེ་བཞིས་སུ་གྲོ་མོར་བཞུགས་འཇགས་གནང་གྲུབ་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་དྲིན་བླ་ལྷག་ཏུ་ཆེ།།

༎༡ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་གི་ཞབས་འདེགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་སྐུ་དྲག་ཁག་ལས་རྣམས་ནི། སྤྱི་མཁྱེན་སྐུ་ཚབ་༡ མི་རྗེ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལེགས་ལྡན་མཆོག་དང་། ཡོངས་འཛིན་གླིང་ཚང་རིན་པོ་ཆེ། མཚན་ཞབས་དར་དན་མཆོག་སྤྲུལ་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། རམ་པ་བཀའ་བློན་བླ་མ། ས་དབང་ཟུར་ཁང་། ལོ་མང་སྔོན་དུ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་དམག་ཡོངས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་དང་ས་དབང་གནང་བ་ས ཟུར་ཇེ་སག་ཆ་རོང་། དམག་སྤྱི་ཀུན་བཟང་རྩེ་ཇེ་སག །ཕ་ལྷ་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་དང་མགྲོན་གཉེར་ཆེན་མོ། དྲུང་ཆེན་ལྷའུ་ཏ་ར། གྲོ་སྦྱི་སྤྱིམ་མདའ། ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁངས་དོ་དམ་པ་མི་རྗེ་སྤྱི་ཤར་ཇེ་སག་གླ་མས། རིམ་བཞི་སྐྱིད་སྦུག། ཀ་ཤོད་སྲས། ཚ་རོང་རིམ་བཞི། བསྟན་གླིང་བླ་སྐལ་མཁན་ཆུང་། རྒྱལ་ཡུམ་མཆོག་དང་༡ གོང་ས་མཆོག་གི་གཅེན་སྐུ་མཆེད་སྟག་འཚེར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་མཁན་ཆེན་བློ་བཟང་བསམ་གཏན། སྲིད་ཟུར་ཡོངས་འཛིན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་བཅས་གྲོ་མོར

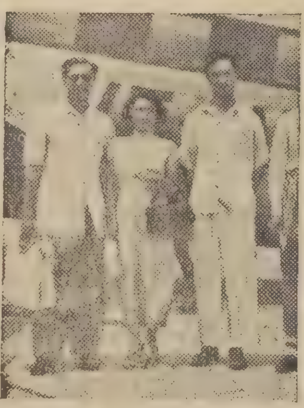
ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

།ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ཨིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་གཅིས་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་མཁན་ཆེན་ངོ་པོ་པ་མཆོག་དང་། རྩིས་དཔོན་རྣམ་སྲས་གླིང་རྣམ་གཉིས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་། ཡང་གདན་ས་གསུམ་ནས་འཐུས་མི་མཁན་པོ་གཉིས་ཡང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུ་ཐོས།།

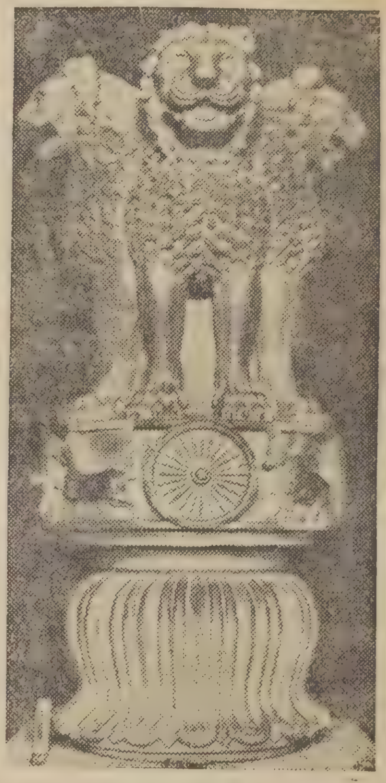
༡ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཨིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་དྲུག་དང་བདུན་ཉིན་གྲོ་མོར་མི་དམངས་ལ་མཇལ་ཞུའི་སྐྱབས་འཇུག་གནང་ཞིང་ཨིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་བོད་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བརྒྱད་ཉིན་གྱི་སྔ་དྲོ་ཆུ་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག གྲོ་མོ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀུན་འཕེལ་པོ་བྲང་ནས་ཆིབས་ཐོན་ཕྲིན་གྱིས་གྲོ་སྟོད་དུང་དཀར་དགོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེན་དང་དགུ་གཏོར་གྱི་མཛད་སྒོ་རྣམས་བསྒྲུབས་རྗེས་པོ་བྲང་ཆེན་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་གནམ་ལོ་གསར་བཞེད་ཀྱི་མཛད་སྒོ་རྣམས་བླ་ན་མ་མཆིས་པར་བསྒྲུབས་རྗེས་ཨིན་ཟླ་༢ ཚེས་༧ བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༡༡ ཉིན་གྲོ་སྨད་དཀར་བརྒྱུད་དགོན་དུ (འཕྲོས་ཨང་༢༧ པར་གཟིགས་)

(ཤོག་ ༢༦ པའི་འཕྲོས་)

ཞིང་་བསྐྱངས་ཀྱིས་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་པོ་བྲང་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གྲོག་སྒང་གྲོ་སྟོད་དུང་དཀོན་དུ་སྐུ་འཚར་ཞབས་འབྲིང་རྣམས་དང་བཅས་ཕེབས་བསྐྱངས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དབང་དང་། ཡོངས་འཛིན་གླིང་སྤྲུལ་ཚང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་འཛིན་བྱེད་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་། ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་གསང་བསྡུའི་བཀའ་དབང་དང་ལམ་རིམ་བཀའ་ཁྲིད་གནང་རྒྱུའི་སྤྱ་གོན་ཆེན་པོ་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ཞི་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་བློ་བག་ཁྱལ་དུ་སྐལ་བཟང་གི་གནས་སུ་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ་མཛོད་བསྡུས། །



སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༠ པའི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་གཅིག་ཉིན་༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་ཡབ་གཞིས་སྟག་འཚེར་སྲས་སྐུ་འབྲིང་གཏན་དབྱལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལ་ལིའི་གནས་གྲུ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསུ་ཞུས་སྐབས་དང་། ཚེས་༢ ཉིན་རྒྱ་གར་ཁྲི་འཛིན་ར་ཛ་གོ་པ་ལ་ཙ་རི་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གསུང་གླེང་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་ཁག་གསུམ་དགེའོ།།



རྒྱ་གར་རིན་དུས་ཐུན་མཐུན་ས་མཆོག་གི་སྲིད་ཐུས་རྒྱ་གླིའི་གླང་སེང་རྣམས་ཀྱི་གྲུང་པ་འགེལས་བྱེད་ཀྱི་འདྲ་པར།།

བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཁག་ཐོར་སུ།

✻ ——— ✻

༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཁྲི་མེར་ཆིབས་བསྒྱུར་མ་བསྐྱངས་གོང་རྒྱལ་ཐབས་ཀྱི་ཉ་པར་མཁྱེན་དཔལ་ཟབ་བརྒྱིངས་བརྟན་ཅིང་ཚངས་པའི་དྲང་ཐིག་རང་འབྲེལ་བའི་མཚན་སྟན་ཡོངས་སུ་གྲགས་པ། ༧ སེ་རྗེ་རྗེས་དཔོན་ཀྲུ་ཁང་པ་མཆོག་དང་། སྐབས་ཆེ་གླྀ་འཛང་བཀྲ་ཤིས་རྣམ་གཉིས་ལ་སྲིད་བློན་གྱི་མཚན་བཟོས་དང་། སྐུ་ངོ་བཤད་ཟུར་དང་ མཁན་ཆུང་ཐུབ་བསྟན་རབ་ཡངས་རྣམ་གཉིས་ལ་བཀའ་ཚབ་བཅས་གསར་བསྐོས་མཛད་པ་ནས་བཟུངས་ད་བར་གཙོ་ཆེར་༧ གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་བསྐྱེད་བྱིན་རླབས་དང་། ཡང་སྐོས་སྲིད་བཀའ་རྟེན་རྒྱས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩོན་རྣལ་བསམ་སྐུ་ངལ་འཛེམ་མེད་ལ་བརྟེན་གཞུང་འབངས་གཉིས་དགེའི་མཛད་སྒོ་ཆེ་ཐ་ཚགས་ཚུད་དང་། རྒྱལ་ཁབ་རང་དབང་དུས་བའི་མི་རྣམས་ཡིད་ལ་རང་དབང་སྤྲོ་བཞིན་དུ་གནས་པའི་གཏམ་སྙན་ཐོས་པ་ཏ་ཙང་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ།།

---

༧ དཔལ་ལྡན་སེ་རྗེ་མདོ་ཁང་ར་ག་ཤག་དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་མཆོག་ཆར་ལམ་བྱང་ནག་ཚྭ་ཁ་ཁུལ་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་སྐར་གྱི་འགྲོ་སོང་གཏོང་གནང་གིས་སྐུ་མཆེད་ཞབས་དྲུང་སྟག་ལུང་ལྷན་རྒྱས་ནས་གཏོར་རྒྱག་གཅིག

འཕངས་པ་ཏ་ཙང་ཟབ་པོ་བྱུང་སྐད། རིང་དེ་ཁྲལ་འཛིགས་སྐྲོད་མེད་སྟ་བས་ཀྱི་ཕྱོགས་གཙང་བཀྲས་ལྷུན་པོ་ཁྲལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐད།།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་གཟིགས་བསམ་ཡོ་རིམ་བཞི་དང་། སྤྱི་མགྲོན་རྣམ་གཉིས་བོད་ཟླ་ཚེས་ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཆབ་མདོར་ཐོན་སྐད།།

དཔལ་ལྡན་༧ ས་དབང་ངག་གྲོལ་མཆོག་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་མཐུན་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐད།།

སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་ཁྲལ་ཨུ་ཙ་སུའི་མི་ལྔ་བཅུ་དྲུག་བཅུ་ཙམ་འཁྱེར་སྐད། དེ་རྣམས་ལ་ས་གཉེར་རྣམ་ས་ཞིབ་ཉམས་ཧྲོགས་བྱེད་ལ་ཙམ་ལས་དཔུང་འཇུག་དབང་ཡོད་སོགས་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐད། །

ས་གཡོས་འཛིགས་པ་ + སྤྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་གྱི་ས་གཡོས་བོད་ཁྲལ་ཀོང་པོ། སྤོ་བོ། རྫེས། གསང་རྫོང་། ཛ་ཡུལ་སོགས་སུ་མི་འབྱམས་ ཁང་ཁྱིམ་ཁྲི་ཙམ་ལ་སྐྱོན་བྱུང་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྙན་ཐོས།།

གོར་ཡུལ་དུ་ནང་འཁྲུགས + བར་ལམ་གོར་གཞུང་རྒྱལ་བློན་དབང་དང་ཕྱི་ནང་མི་སེར་རྣམས་ཀྱི་དབར་མཐུན་མིན་ཟང་ཟིང་བྱུང་སྟེ་གོར་རྒྱལ་རྒྱ་གར་རྒྱལ་སར་ཕེབས་དགོས་བྱུང་འདུག །དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་ཁྲལ་གོར་ཁའི་མི་རིགས་ཀྱི་སྤྱི་ཚོགས་ཀོང་རེས་ནས་དཔུང་གྲོལ་བྱས་ཤིང་ནང་ཁྲལ་མི་སེར་མང་པོ་ཡང་དེ་རྣམས་དང་ལག་འབྲེལ་གྱིས་བར་ལམ་ཟང་ཟིང་མང་ཙམ་བྱུང་འདུག་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱལ་བློན་མི་སེར་སྤྱི་ཚོགས་ཕྱོགས་གཉིས་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་ཚང་མས་ཉན་སྐྱོར་ཕྱིར་མི་སེར་དམངས་ནས་གོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་རྒྱལ་པོ་དང་སྲིད་བློན་གཞུང་ཞབས་རྣམས་མི་དམངས་ནས་འོས་འདེམས་ཞུ་རྒྱུ་དང་། མི་སེར་ཉམས་ཐག་རྣམས་ལ་ཕྱུར་བས་འཚོ་སྐྱོང་ཁྲིམས་དང་གཏན་འབེབས་བྱེད་རྒྱུར་ཕན་ཚུན་ཐགས་འཕྲུན་གཙང་ཆོད་ཐོག་ཏེ་སྔོན་གོར་རྒྱལ་རྒྱ་གར་ནས་རང་ལྗོངས་རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ཕེབས་བསྐྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

རྒྱ་གར་དུ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲིམས་མ་ཚུགས་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་འདས་པའི་དྲན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༦ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་།།

སྲིད་འཛིན་པཎ་ཌིཏ་ནེ་རུ་མཆོག་དབྱིན་ཡུལ་ལོ་རོབ་དུ་དབྱིན་ཕྱི་རྒྱལ་བློན་ཆེན་རྣམས་ཀྱི་ཞོན་ཚོགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་སྐུ་བདེར་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ། །

ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀ་སྨུག་ས་མཚམས་མིག་སྟེའི་པུ་ལི་སིའི་ལས་ཁུངས་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་ལྟར་སྤྲད་ཕྱིན་བོད་ནས་ཕེབས་མཁན་འདི་ཁལ་གཞིས་ཆགས་བོད་མི་ཚང་མ་ཕྱི་རྒྱའི་མི་རིར་གྱི་གྲས་སུ་རྩིས་རྒྱ་དང་། ཕྱི་རྒྱའི་ཁྲིམས་ལུགས་དོན་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༠ ནང་གཏན་འབེབས

སྟར་ཆང་མས་ཡིན་ཟླ་ ༢ པའི་ཚེས་ ༢༦ ཙམ་ལག་འཁྱེར་ཞུ་དགོས་ཀྱི། དེ་ལས་འགྱངས་ན་ཁྲིམས་ཡུལ་ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་ཙ་ཆེག་བཀྲམ་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

REGD. NO. C. 1386

༄༅ སྐྱོ་བའི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་ཡག་རྫོང་སྐུ་ངོ་ལྷུན་གླིང་མཆོག་གི་ལྟས་ཆུང་སྐུ་གཟུགས་གྲོལ་རྐྱེན་གྱིས་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྙན་པའི་ཁར་སྡོན་སྒྲ་གནམ་རྫོང་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཀྱང་བདུན་གཅིག་ནང་སྨས་སྨྲོས་གསུམ་མམ་བཞི་ཟླ་ཕྱེད་དུ་སྐུ་ཚེ་མ་ཟིན་པ་སོགས་སྤྲུ་ཧྲི་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་སྐུ་རྫོང་མཆོག་བྲགས་ཡོད་རབ་དུ་སྐྱོ་སྟབས་བར་ལམ་ཐུགས་འཆོལ་སྨོན་པའི་ཚུལ་དུ་གྱུར་རྐྱེན་བདེ་ལེགས་རབ་བརྟན་གདན་དཔྱལ་ལྡན་གྲུས་ནས་ཀ་སྤུག་དུ་སྙན་ཐབས་སུ་གདན་ཞུས་སྨར་ཁང་དུ་ཟླ་བ་གཉིས་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་གྲོག་འདི་གཞི་དགོན་པ་དང་སྙན་ཁང་དབུལ་འཕོངས་རྣམས་ལ་དགེ་སྦྱོར་སོགས་ཟབ་རྒྱས་གནང་ཞིང་ཐུན་བུའི་ཐུགས་བདེར་གྱུར་དེ་ཉེ་སྡོན་བོད་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས། །ཚེ་འདི་མི་རྟག་མི་ལམ་འདྲ་བས་༡མི་རྗེ་སྤྲོ་གླིང་མཆོག་ནས་དགོངས་རྫབ་ཐོག་ཐུགས་སྙིང་ངང་དུ་དགེ་སྦྱོར་སོགས་ལ་ད་དུང་འབད་པར་མཛད་ཅིག།

ཤར་གླིང་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་འཁྲུགས།

སྔོན་དུ་གསར་བཀོད་དགོངས་མཁའ་ལྟར་རྙོ་བྱུང་ཀོ་རི་ཡའི་དབར་ནང་འཁྲུགས་ཀྱི་རྐྱེན་བཅས་བྱུང་བ་ནས་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ངོ་ལེན་གྱིས་སྤྱི་དཔུང་ནས་རྙོ་བར་དཔུང་རོགས་གནང་། དང་པོ་བྱུང་བར་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་ཆེ་ཞིང་ད་ལམ་རྙོ་འདི་རྫོངས་པར་ཆེར་དབང་ལ་ཁད་ཙམ་དུ་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱིས་དཔུང་ཤུགས་ཆེར་བཏང་སྟེ་བྱུང་བ་རྣམས་དེད་ཅིང་ཕྱིག་ཚད་སོ་བརྒྱད་ནས་ཀྱང་ཕར་དེད་ཀྱིས་ད་ལམ་རྒྱ་ནག་ཅུ་རི་ཡ་མཚམས་བར་དུ་དེད་འདུག་ཀྱང་ཅུང་པར་རྒྱ་དམར་གྱི་དཔུང་རོགས་འབྱམས་ལྷག་ཁ་ཤས་བཏང་སྟེ་སྤྱི་དཔུང་ལ་བྱུང་ནས་རྙོར་དེད་ཅིང་ཕྱིག་ཚད་ ༣༨ འགལ་ནས་རྙོ་རྫོངས་ཀྱི་ས་ཕྱེད་ཙམ་སྐར་དུ་དབང་འདུག་སྟེ། དེ་སྔ་དཔུང་རྣམས་དང་ཨ་མི་རི་ཀའི་མཁར་དམག་ཤུགས་ཆེས་བྱུང་བ་རྣམས་འཕམ་ཆེ་ཞིང་སྐར་དུ་དང་ཕྱིག་ཚད་ ༣༨ བར་དུ་བསྒྱིབས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག །ཀོ་རི་ཡའི་རྐྱེན་བྱུས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་ག་སུམ་པ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་ནས་ཐབས་ཤེས་ཀྱི་ངག་གསོལ་མང་པོ་གནང་དང་གནང་མུས་སུ་མཆིས་ཀྱང་རིང་བར་ཨུ་དམར་རྒྱ་དམར་དང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་དབར་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག །ཨུ་རུ་སུས་བརྗོད་གསལ་ཀོ་རི་ཡར་ཡོད་ཨ་དམག་དང་སྤྱི་དཔུང་ཚང་མ་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། རྙོ་བྱུང་ཀོ་རི་ཡ་གཉིས་ཁོང་རང་ནང་སྒྲིག་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། རྒྱ་དམར་གཞུང་ལ་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ངོ་ལེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ། ཕོར་མོ་སའི་གླིང་དང་དེའི་མཚོ་ཐོག་ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་གྲུ་དམག་ཕྱིར་འཐེན་དང་། ཀོ་ལིན་དང་གི་སྐྱབ་ཅང་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་བརྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་དོན་མཚན་རྣམས་ཅན་ན་ཀོ་རི་ཡ་ནས་རྒྱ་དམག་ཕྱིར་འཐེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཟླ་ཤད་འདུག །གཞན་ཡང་ཨ་མི་རི་ཀས་ཁྲིམས་འགལ་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་པར་ངོས་ཐོ་མང་ཅུང་ལེན་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་ཤོར་། ཨུ་དམར་ནས་ཨ་མི་རི་ཀས་ཁྲིམས་འགལ་ལ་བྱས་པ་ཡིན་བརྗོད་པར་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ངོས་ཐོ་ལེན་སྐབས་ཀྱང་ཨུ་རུ་སུ་ཤོར་བ་ངང་ཉི་ཤལ་ས་ནས་ཨུ་དམར་སྤྱི་ཁྲབ་སེ་ཊ་ལིན་ནས་བརྗོད་གསལ་དུ། འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱོགས་ཀོ་རི་ཡར་དཔུང་གཏོང་མཁན་ཁ་ཤས་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཞིག་ཡིན་པས་དེ་ལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནུས་པ་ཡོད་ཞེས་པ་དེ་དག་ནི་མོ་ཚེ་བྲོ་བར་རང་དབང་མེད་པར་དང་འགྲོ་བྱེལ་སོང་གི་ཚུལ་དུ་གསོག་བཀོལ་བྱེད་པ་ཡིན་སོགས་དཔེ་དོན་མང་པོ་བསྟན་འདུག་པ་དེ་ལ་བོད་ཀྱི་དམངས་ཚང་མ་ནས་ཀྱང་བློ་འཛངས་བཟང་ན་ལེགས་སོ།།

༄༅ ལོ་རྟོན་གྱི་གནས་ཚུལ།

ཀ་དུ་ཀུ་ཁའི་གློ་ནས་དུ་མི་སྐྱོན་ཆེན་པོ།།

ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ཀ་དུའི་ཀུ་ཁའི་རི་ཁང་ཆེན་པོ་ཐོག་ཚད་གཉིས་བྱས་པ་ཞིག་ལ་མེ་ཤོར་རྐྱེན་སྒོར་མོ་ ༡༠༠ ༠༠༠༠༠ ཙམ་གཅིག་ལྷག་གི་ཟོག་ཅས་མེས་ཚིག་འདུག་ཅིང་དེར་བོད་ཀྱི་བལ་སྒོར་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་ཡོད་པ་འང་རྒྱུན་བྱུས་སྐད།།

རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ།

ཧོང་ཀོང་ནས་ཨིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་གྱི་གསར་གསལ་དུ། རྒྱ་ནག་ཀང་སི་ཞིང་ཆེན་ཁུལ་སྐོར་རི་ལ་ཞིས་པའི་གྲོང་དམག་ཁྲི་ཐམ་པ་ནས་དམར་གཞུང་གི་དཔུང་དམག་དང་གོལ་འཛིངས་བྱེད་ཐུས་གཞིས་པན་ཚུན་གཉིས་ཕྱོགས་ཀྱི་མི་དང་རྒྱ་ཟོག་ལ་སྐྱོན་ཆེན་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ།།

༄༅ སྒེར་ཕྱི་ཞུ་གསོལ།

གསར་ཤོག་ལ་གཅེས་འཛིན་གནང་བའི་མཁྱེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱི་སྙན་ལམ་དུ་གུས་བསྐོལ། གུས་པ་ནས་མི་ལོ་ ༢༥ རིང་ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་འགྲེམ་སྤེལ་གྱི་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་ཞུས་པ་ཡིན། བར་ལམ་བར་ཆད་སོགས་ཀྱིས་བར་མཚམས་མང་ཞིང་དུས་མཚམས་སོ་སོར་སྤེལ་འགྲེམ་ཞུས་མ་ཐུབ། ད་ལམ་གྱི་གསར་ཤོག་འདི་ཡང་ཁ་སྔོན་བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ནང་འགོ་བཙུགས་ཐུས་རྫུང་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་འི་བཟའ་ཟླ་ནད་ཀྱིས་མནར་ཁར་གཞན་ཡང་བར་ཆད་མང་བས་ད་ལམ་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡༠ བར་དུ་པར་འདེབས་བསྒྲུབས་མིན་འབྱུང་འགྱུར་དུ་གྱུར་པར་བཟོད་གསོལ་དང་། ད་ལམ་གྱི་གསར་ཤོག་དུ་ཕྱི་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་ལྟར་ལོ་ངོ་ཉེར་ལྔ་སོང་བའི་སྐབས་སུ་ཕན་ཚུན་ནས་ཕྱག་བྲིས་གནང་བ་རྣམས་པར་འདེབས་བྱེད་སྤྲོ་དང་། གསར་ཤོག་ཕྱོགས་མ་གསར་སྤེལ་རྗེ་ལྟར་བགྲིས་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་ཞིས་སྤྲོ་འདུག་པ་ལྟར་བཀོད་པས་ཕྱོགས་ཕན་ཚུན་གྱི་གསར་འགྱུར་དེ་ཙམ་འགོད་མ་ཐུབ་པ་ལའང་བཟོད་གསོལ་ཞུ་གསར་ཤོག་འདིའི་པར་འདེབས་འགྲོ་སོང་སྒོར་ཅིག་སྒོང་ལྷག་ཙམ་སོང་སྐབས་རིན་གནས་ཀྱང་དབྱིན་སྒོར་གསུམ་རེ་མི་ཞུ་ཀ་མེད་མ་ཟད་མ་འོངས་དུས་སྒྱུར་དུས་མཚམས་སོ་སོར་འགྲེམ་སྤེལ་ཐུབ་ཆེད་མཁྱེན་མཆོག་རྣམས་ནས་རིན་གནས་མ་ཐུབ་རྐྱེན་དང་བཅས་རྒྱ་ཁྱབ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་གྲོགས་རམ་གནང་ཆོད་དང་ཡང་གང་ཐུབ་ཞབས་འདེགས་འབད་རྩོལ་ཐུབ་ཅང་ཞུ་འདུན་མཆིས།། མི་ལོ་ཉེར་ལྔ་གསར་སྤེལ་གྱིས། །ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་ཞུས་པ་ཡིན། །ནོར་འཁྲུལ་ཅི་བྱུང་བཟོད་པར་མཛོད། །ཕན་པ་ཅི་བྱུང་ཐུགས་ལ་འཛོགས། །

གསར་འགྱུར་འདིའི་ཐོད་དུ་བོད་ཟླ་བཅུ་པ་བཅུག་པ་ཡིན་ཟླ་བཅུས་པ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡ འབྲོད་རྩང་བོད་ཟླ་ ༡ ཨིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ཤར་གྱི་གསར་ཤོག་མཁྱེན་པར་མཛོད།། ནོར་འཁྲུལ་བཟོད་གསོལ་ཞུ་— ཤོག་ལྡེ་ ༡༦ པའི་ནང་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༡ ཞེས་པའི་ཚབ་ལ་ཕྱུགས་སྨུག་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༨ མཁྱེན་པར་མཛོད། །གཞན་ཡང་ཚད་ལྡན་ཡིག་ནོར་མང་ཙམ་བྱུང་འདུག་པར་བཟོད་གསོལ་ཞུ། །

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ ཨང་ ༤

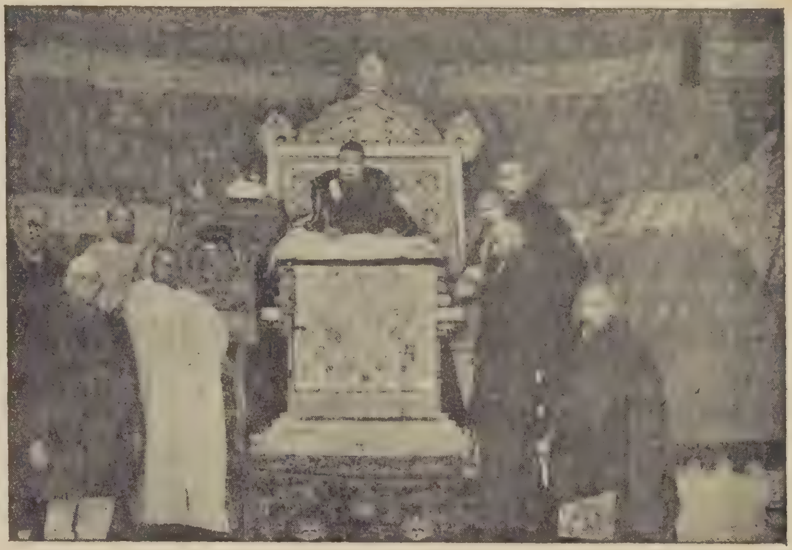
YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG. [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

བོད་རབ་ལོ་༩༢༥ ལུགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༤/༤ ཚེས་ ༢༧ 1st JULY 1951

VOL. XIX No. 4,

༄༅། །ས་སྐྱོང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྲིལ་རྣམ་གསུམ་ཐུགས་གཡལ་ཆེན་པོས་བོད་དུ་གདན་ཞུས་སྲི་ཞུ་གུས་བཀུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རྒྱའི་འགྲོས།།



༄༅། །ས་སྐྱོང་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྲིལ་རྣམ་གསུམ་ཐུགས་གཡལ་ཆེན་པོས་གྲོ་མོ་བྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་དུང་དཀར་དགོན་དུ་གདན་ཞུའི་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

༄༅། །སྐྱབས་མགོན་དྭ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བ་ལྷ་རྫས་སྲིད་ན་རིང་བ་དང་བཅས་དད་གུས་ཆེན་པོས་དགྱེས་བཞེས་བསྐྱངས། སྐུ་བཅར་མཁན་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཉན་ཐོས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཟླ་བ་ཀི་རིང་བསྲིལ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུ་ར་ཀ་སིའི་མཁན་འཛིན་དགེ་སློང་སངྒྷ་རཀྵ་ནས་གུས་འདུད་ཆེན་པོས་ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤར་ཆོས་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་དར་ཏན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཕྱག་ཏུ་ཕུལ་བས་དད་གུས་ཆེན་པོས་དགྱེས་བཞེས་བསྐྱངས་པ་བཅས་འདུ་ཁང་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བསྟན་ན་ཕམས་པའི་དབུས་སུ་གདན་ཞུ་བཞུགས་གསོལ་མཛད། སྐུ་ཕྱག་དང་འབྲེལ་བའི་ཐུགས་སྨོན་སྐན་ཤལ་འབུལ་གནང་མཛད་རྗེས་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོས་དབུས་ཡོངས་འཛིན་རིན་པོ་ཆེ་དང་། མཚན་ཞབས། རྣམ་གྲྭ་གསུང་ཞབས་བཅས་ནས་སྐྱབས་སེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཁྲུས་གསོལ། རབ་གནས། མཆོད་སྤྲིན། ཤིས་བརྗོད་སོགས་གྱབ་མཚམས་མདྷ་བོ་དྷིའི་དགེ་སློང་རྣམས་ནས་སངས་རྒྱས་ལ་རང་ལུགས་མཆོད་བརྗོད་གནང་རྗེས་སྐུ་གཉེར་མདྷ་བོ་དྷིའི་མཁན་པོ་དགེ་སློང་རྣམ་གཉིས་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལས་སོགས་སྐོག་ཀར་མ་དུ་རམ་སོ་པ་ཏི་བཅས་སོ་སོ་ནས་རྟེན་གསུམ་འབུལ་འགྲོགས་དང་འབྲེལ་གོང་ས་ཆེན་པོར་མཇལ་ཁ་ཞུས། རིང་བསྲིལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་གོང་ས་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་ཏེ་གཞུང་ཞབས་དྲག་འབྲིང་དཀྱུས་གསུམ་གྱིས་མཆོད་ཁྲིམ་བྱིངས་མི་དམངས་བཅས་པར་བྱིན་དབང་མཛད་དེ་ཀུན་ལ་ཐར་པའི་ས་བོན་ཡང་དག་པ་འཛུགས་པར་མཛད། བོད་ཟླ་ ༣ ཚེས་ ༧ ནས་ཚེས་བདུན་བར་རིང་བསྲིལ་རྣམས་འདི་གར་བཞུགས་ཏེ་དེ་ནས་རྒྱ་ཕྱོགས་སུ་གདན་ཞུ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། སྔར་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ནས་ཞག་བདུན་ཕྲག་བདུན་དུ་ཐུགས་བདང་སྟོམས་སུ་བཞུགས་མཐར་དྲང་སྲོང་ལྔ་སྡེ་ཞེས་པའི་རི་དྭགས་ཀྱི་ནགས་སུ་གཤེགས་པའི་ཚེ་ལྷའི་དབང་པོ་ཚངས་པས་གསེར་གྱི་འཁོར་ལོ་ཕུལ་བས་སྟོང་པ་ཕུལ་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུལ་བ་ལྟར་སྐུ་བཅར་མཁན་ཆེ་བགྲེས་གླིང་པ་མཁྱེན་རབ་དབང་ཕྱུག་ནས་ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དོན་བཞིན་གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་བསིལ་ལྡན་ཁ་བ་རི་པའི་མི་དོག་གང་ལ་ཕོག་པའི་ལྷ་སྐལ་འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཕྱུར་རྗེ་ཆེན་པོ་བཅུ་གཅིག་ཞལ་དཔལ་མོ་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་བྱེད་བཀའ་དབང་ཟབ་མོ་སྨྱུང་ལ་རྒྱུ་ཐུགས་གདན་འཁྱིལ་བས་གྲོ་མོ་སྟོད་སྨད་བར་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་རྒྱལ་ཏེ། ཕག་རི། གམ་པ། འབྲས་ལྗོངས། ཀ་སྦུག །རྡོར་གླིང་། འབྲུག་ཡུལ། ལ་དྭགས་ཁུ་ནུ་སོར་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་དད་འདུས་སྐྱེ་བོ་མིར་སྐྱ་པོ་མི་གྲངས་ལས་འདས་པ་པདམའི་ཚལ་ལ་ངང་མོ་འདུ་བ་བཞིན་འཁོར་བས་དགོན་དང་། གྲོང་ཁྱིམ་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་ཁེངས་ཏེ་ལ་ལ་དག་རྫོངས་ཀྱི་གཞིར་ཀ་ཤི་ཀའི་རས་དང་། རི་བའི་གུར་ཁྱིམ་ཕུབ། འགའ་ཞིག་ནི་རི་ངོགས་བྲ་སྐྱིབས་སུ་གོས་དང་རྩ་ཤིང་གི་སྐྱུང་བསྐོར་ལ་བསྟེན་ཏེ་སྡོད། ཁ་གཅིག་ནི་མལ་ཡི་གཉིས་སམ། གསུམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱིམ་དག་ལ་གནས་ཚང་གཡར་ཏེ་འགྲོ་འདོད་བྱེད་པ་སོགས་མདོར་ན་ས་གཞི་དོག་པོར་བྱེད་པའི་དད་གུས་སྐྱེ་བོ་ཤིན་དུ་མང་པོ་འདུས་གཤེགས་དཀོན་གཉེར་དགེ་སློང་རྣམས་ནས་སྣར་ཡང་བཀའ་དབང་ཆེན་མོ་མ་གྲུབ་གྱི་བར་དུ་རིང་བསྲིལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཡང་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་ཡུལ་དུ་བཞུགས་སུ་གསོལ་ཏེ་དྭངས་བས་འཁར་བཞིས་བྱུང་བར་བརྟེན་ཉིན་རེ་བཞིན་གཞུང་ས་ཆེན་པོས་དབུས་དད་ཅན་ཡོངས་ནས་མི་ཟད་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་འཕར་ཡངས་པོར་ཕྱེ་སྟེ་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲོས་ཤིང་། ཉིན་ལྟར་ཆུ་ཚོད་བཅུ་ནས་དད་མཇལ་བ་མེར་སྐྱ་པོ་མོ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་གང་འདོད་བཞིན་མཇལ་ཆོག་པ་དང་། ཕྱི་ནང་ཀུན་དུ་ཕྱག་མཆོད་བསྐོར་བ་རྒྱག་ལི་སོགས། (འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༢ པར་གཟིགས་)

(ཨང་དང་པོའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས་)

ནམ་དཀར་གྱི་དུ་བ་ཁོ་ནས་ཉིན་མཚན་འཁོར་ཡུག་ཏུ་སྤྲིལ་བས་འདིར་ཆ་ཙམ་ལས་རེ་རེ་བཞིན་འགོད་ཀྱིས་མི་ལངས་ཤིང་། བཀའ་དྲིན་ཞུ་མི་ཕ་ཅང་མང་ཆེས་འདུ་ཁང་དུ་གཡོངས་མིན་ཀྱིས་སྒོ་འཕྱོར་དུ་བཞུགས་ཁྲི་ཆེ་མོ་སྒྲོན་དེ་ཇོ་གཙལ། ཤག་འཁོར་བཅས་པར་གསུང་ཆོས་ཞུ་མི་རྣམས་འཛོག་གནང་མཛད་རྒྱུར་དགོན་གྱི་ཕྱི་ནང་ཐམས་ཅད་ལ་ཇི་ལྟར་བྱང་སེམས་ཏག་ཏུ་དུས་ཆོས་འཕར་ཆོས་གསུངས་པའི་གནས་ཕྱུག་བདར་མཛད་པ་བཞིན་བྱེ་དོར་དང་། རྒྱུན་འགྲིམས་མཛད་པར་དཀར་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་ལྷ་རྣམས་ནས་ཀྱང་ས་གཉེར་རྟུལ་མི་ལྡང་བའི་ཕྱིར་ཆོས་བཅུ་ནས་མ་གྲུབ་ཀྱི་བར་དུ་དགོང་དྲོ་དང་། སྔ་དྲོ་བཅས་པར་ཁ་བའི་རྒྱུན་བབ་བུ་རེ་བབས་ཤིང་། ལྷག་པར་གསུང་ཆོས་གྲུབ་པའི་ནུབ་མོ་ཁ་བ་སོར་ཕྱེད་གསུམ་ཙམ་བབས་དེ་རི་ཀླུང་ཚང་མ་ཁ་བའི་མདངས་ཀྱིས་དཀར་པོར་གྱུར་པ་ནམ་ཨ་ཁམས་གར་ཁྱབ་ཀྱི་ཡུལ་ཁམས་ཀུན་ལ་བསྟན་སྲིད་དཀར་འཛམ་ཡུག་གཅིག་གིས་ཁྱབ་པའི་བརྡ་རྟགས་གསལ་པོར་གྱུར། དབང་གི་སྔ་གོན་དང་། དངོས་གཞིའི་གསུང་ཆོས་མ་ཚུགས་གོང་ཁ་བ་མེ་ཏོག་གི་དབྱིབས་ཅན་འདྲ་ལ་གསུམ་པ་དང་བཞི་པ་དག་ལྷག་ལྷག་བབས་ཀྱང་། གསུང་ཆོས་ཚུགས་པ་དང་གནས་གཞིས་འཛམ་ལ་ཉི་མའི་འོད་ཟེར་ཤིན་ཏུ་འཚེར་བ་དང་། འཇའ་འོད་རྒྱུག་པ། ཆོས་ཞུ་བ་པ་མོ་ཆེ་ཉིད་ལམ་མང་པོའི་ས་ནས་ཡོང་བར་བརྟེན་སྐྱེ་བོ་སོ་སོ་མཆོག་དམན་དབུལ་ཕྱུག་མེད་པ་ཚང་མ་དབང་གྲལ་དུ་ཚུད་ཐབས་དགོངས་བཞེད་ཆེན་པོས་ཇོ་གཙལ་ འདུ་ཁང་ ལྷོག་ ཤག་འཁོར་སྟེང་ཤོད་ཚང་མར་འཛོག་གནང་མཛད་ཀྱང་གཡོང་མིན་གྱིས་བྱ་འདབ་དང་། འདབ་གཡབ་སོགས་ཀྱི་ཤིང་སང་ལོག་ཏུ་དབྱེར་ན་འདབ་ཆགས་ཕྱུག་རོན་གནས་བཅའ་བ་བཞིན་དུ་བསྡད་དེ་ཕ་ལམ་མི་གྲངས་ཅིག་ཁྲིར་ཉི་བ་ཚོགས་པ་དེ་དག་ལ་རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་མ་འདྲིས་པའི་མཛད་བཞེས་༧ གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་༧ སྐྱབས་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ཚེས་༡༡ ཉིན་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གི་སྔ་གོན་དང་། ཚེས་༡༢ ཉིན་དབང་ཆེན་དངོས་གཞི། ཚེས་༡༣ ཉིན་གྲུབ་རྒྱལ་ལུགས་ཀྱི་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་བཀའ་དབང་། སྙིང་གནས་ཀྱི་ཚོ་ག་དང་། འཕགས་བསྟོད། པོ་བསྟོད་སོགས་ཀྱི་ལྷུགས་ལུང་བཅས་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་། རྒྱབ་བསྟེན་གྱི་ལུང་དང་བཅས་པ་ལེགས་པར་སྩལ་ཅིང་། དབང་ཉིན་གཉིས་ཀར་བུམ་པའི་དབང་སྐུལ་སྐབས་ཚོགས་པ་དེ་ཙམ་ཡོད་ཀྱང་། སྐུ་མཉེལ་བའི་རྣམ་པ་ཙམ་མི་མཛད་པར་དགྱེས་འཛུམ་ལྷག་པ་དང་བཅས་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པར་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩལ་ཏེ་ཀུན་ལ་ཐར་པ་དང་། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ས་བོན་ཡང་དག་པར་ཐེབས་པས་ཚོགས་པ་ཐམས་ཅད་དགའ་མགུ་ཡིད་རངས་ཀྱིས་རིད་དགོན་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ནས་ནོར་བུ་ལོན་པའམ། དཔའ་བོ་གསུམ་ལས་རྒྱལ་བ་ཅི་འདྲ་བ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིང་། རིང་བསྲེལ་གྱི་སྐུ་གཉེར་ མཧཱ་བོ་དྷིའི་དགེ་སློང་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འཐུས་མི་བཅས་པའང་ཉིན་སྔར་དབང་གྲལ་དུ་ཕེབས། དྲུང་ན་སྒྲོན་པའི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཀྱང་རང་ལུགས་ཀྱི་བབས་ཚས་ཀྱིས་མཛེས་ཤིང་སྤྲིགས་ཀྱིས་ཐུ་བ་སོགས་གཤེགས་བཞུགས་ཀྱི་སྒྲིད་ལམ་ཚུན་ཆད་གི་རིམ་མ་འཆོལ་བར་ཀུན

༄༅། །ས་སྟེང་༧ རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་ ༧གོང་ས་༧ སྐྱབས་མགོན་༧ རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྲེལ་རྣམ་གསུམ་བོད་གཞུང་བྱེས་ཀྱི་རྒྱལ་ས་གྲོ་མོ་དུང་དགོན་བཀྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གདན་ཞུ་མཛད་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགོའོ། །

ཀྱི་མིག་ལྟར་མཛེས་པ་སོགས་མདོར་ན་མི་ཚོགས་ཆེན་པོ་དེ་ཙམ་འཛོམས་ཀྱང་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་ཐུ་བུ་ནར་བཙེ་བ་ལས། འཕྲུག་ཚོད་ཀྱི་ནུབ་པ་ཞིག་པས་ཀུན་ངོ་མཚར་ཆེན་པོ་བྱེད་པ་ལ་ཟད། སྐུ་རྗེ་ཆེན་པོའི་བཀའ་དྲིན་དངོས་གཞིའི་ཐུས་དང་ལྷ་བ་སྐྱབས་ཀྱི་བྱུར་དུ་རྒྱང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ལངས་དེ་མཆོད་རྫས་བདགས་པའི་ཐག་པར་འཁྲིལ་དེ་ཐོག་ས་གསུམ་སྟེང་ནས་རྡོ་གཡམ་ཞིང་ལ་མགྲོ་གཉིས་དང་། དཀྱུས་ལ་མགྲོ་ཕྱེད་གསུམ་ཙམ་ཡོད་པ་ཞིག་ལྷུངས་དེ་ཆོས་གྲལ་དུ་ཡོད་པའི་བུད་མེད་ཞིག་གི་མགོ་བོར་འཐོགས་པར་མ་སྨིན་ཐང་བུ་ལས་བྱུང་མི་འདུག་པ་དེ་སྐབས་༧ གོང་ས་མཆོག་ནས་ཐུགས་སྨོན་སྨྲིན་དམིགས་མཛད་ཅིང་། ཏོག་སྒྲོན་ཅན་དགའ་ཞིག་གིས་རྫོགས་པས་དེ་ཡང་ཤོག་ཏུ་རྒྱང་གིས་བརྡེགས་པ་བཞིན་དལ་བུས་བབས་པ་མཐོང་འདུག་པ༧ སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་གང་གི་ཐུགས་རྗེ་ནུས་མཐུ་ཁོ་ནར་ངེས་པ་གཉིང་ནས་རྟེན་ཅིང་། དེ་ཙམ་ལ་ཟད་སྐུ་གསུང་ཕྲུགས་ཡོན་ཏན་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་གསང་བ་བསམ་མི་ཁྱབ་ཀྱི་མཛད་པའི་ཁྱད་པར་མཐའ་ཀླས་པ་ཞིག་སྟོན་པར་གདོན་མི་ཟ་ཡང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་སྤྱོད་ཡུལ་ལས་འདས་པས་འདིར་འགོད་ངར་མི་ནུས་སོ། །གསུང་ཆོས་གྲུབ་ཕྱི་ཉིན་རབ་མཇལ་གྱི་སྐབས་གཞུང་ས་མཆོག་དང་། སྐུ་བཅར་མཁན་ཆེ་བཀྲ་ཤིས་གླིང་པ་ནས་ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པས་སྣེ་དྲངས། ནམ་ཐོས་ཀྱི་བུའི་ཁྱིམས་པ་ཐུང་དུར་བྱེད་པའི་འབུལ་དངོས་ཤིན་ཏུ་གདོས་ཆེ་བ་བསྟར་འབུལ་ཞུས། རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་སྒང་ཏོག་ནས་ཆིབས་ཐོན་གནང་ནས་སྤྲར་སྒང་ཏོག་ཏུ་ཕྱིར་ཕེབས་མ་གྲུབ་བར་དགེ་སློང་ངོ་གཡོག་གི་གསོལ་ཇ་ཀྱིས་མཆོད་པའི་ཡོ་ཆས་ཇི་དགོས་གཞུང་ས་མཆོག་ནས་སྟ་ཤན་ཟུར་འཛུགས་ཀྱིས་བསྐྱེན་བཀུར་ཟབ་གཟེངས་གནང་བ་མ་ཟད་ ཚེས་༡༩ ཚོད་༡༠ པའི་ཐོག་རིང་བསྲེལ་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱའི་སྔ་དྲོ་༧ གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་ཆེན་པོ་ཞབས་སྟེགས་ཐོག་དགེ་སློང་ངོ་གཡོག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་ཏེ། སྲིད་པའི་རྒྱུག་ཏུ་དྲུང་ནས་འཕྲིན་པའི་སྨན་མཆོག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་སྣར་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་སྔོན་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་དུས་སྐབས་དང་སྔོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་ཁྱབ་གདལ་དར་རྒྱས་ཐོག །འཛམ་གླིང་༧ རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་གཅིག་ལ་གཅིག་གིས་འཚེ་སེམས་དྲག་པོའི་ལས་ཐབས་རྣོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་ཇི་སྐྱ་བཞུར་དེ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་གདུང་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལ་གནས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཐུགས་སྨོན་མཐའས་སྤྲོ་དང་། མཧཱ་བོ་དྷིའི་ཆོས་ཚོགས་ལ་བསྔགས་བརྗོད་དང་འབྲེལ་བས་༧ ཕྱག་དམ་བཀའ་ཡིག་བཅད་ཕྱག་སྤྲེལ་མའི་བདག་ཉིད་ཅན། ཚིག་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཡོས་བྲིས་མ་སྩལ་ཐོག །རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་པར་བོད་གཞུང་ནས་དབྱིན་སྒོར་ཆག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཐམ་པ། བོད་ཁོངས་ཞལ་འདེབས་དབྱིན་སྒོར་༨༠༠༠ སྒོར། ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་སྤྱིར་དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་བརྙན་ལི་མ་གཅིག །༧ རྒྱལ་བའི་དཀར་ཆག་རོ་ཙོག་གི་གྲིགས་བམ་ཆ་ཚང་གཅིག །སངས་རྒྱས་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའི་གནས་བརྟན་བཅུ་དྲུག་གི་བྲིས་སྐུ་བཟང་པོས་བཅད་ལྷན་སྟོན་པའི་གོས (འཕྲོས་རྗེས་ལྟར་གཟིགས་)

༤ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ལྷག་པར་དེང་སྐབས་སྙིགས་ལྔའི་རང་མདངས་ཀུན་ནས་དར་ཞིང་ X X X པོད་ལྗོངས་སྐྱིའི་བདེ་ཐབས་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་དང་ཆབ་འབངས་ཀུན་ནས་བསམ་གཞིགས་མ་འཛོལ་བ་གཅིག་འགྲུས་འཕྱུར་བ་གུ་འདིགས་དགོས་པ་ངེས་པར་དུ་ཁུར་དུ་བབས་པ་བཞིན་སྤྱང་བླང་འཛོལ་མེད་ཅེས་གསུངས་པར་ཚང་མས་དགོངས་ཞིག། །།

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་སྟིང་པ་སར་ཅམ་སྤྲུལ་བློན་མཆོག་ནས་ ༤ གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་དེབ་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྒྱུར་སྤྱི་ཟླའི་འཕྲོས། བསྟན་གླིང་རྒྱལ་ཚབ་སྐུ་ཚེ་ལུར་དུ་ཟད་པ་ལས་དངོས་སུ་ཚ་འདྲི་དེ་ཁོངས་མེད་ཀྱང་། ནག་ཅན་ལས་ཀ་བྱེད་མིའི་ཁྲོད་དུ་རྒྱལ་ཚབ་རང་ཡང་ཡོད་ངེས་རེད་ཅེས་དཔའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་ཐུན་ལ་དངོས་སུ་བཀའ་གནང་བྱུང་བ་མ་ཟད། སྐབས་དེའི་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་སྐུ་ཉེ་མང་པོ་ཞིག་ལའང་བབས་ཅིའི་བཀའ་ཉེས་གནང་། ནོར་བུ་ཚེ་རིང་ཡི་ལྷུམ་རྩང་ལྷ་སའི་མི་དྲག་རྡོ་རིང་གི་སྲས་མོ་ཡིན་ཅིང་། རྡོ་རིང་ཟེར་བའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། མི་ལོ་ ༡༢༠༠ ཙམ་གྱི་སྔ་རོལ་དུ་བོད་དང་རྒྱ་མི་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཇི་ལྟར་ཆིངས་དོན་བཞག་པའི་ནང་ནས་བོད་སྔ་རབས་ཀྱི་ཡིག་རྙིང་ལེ་ཁ་ཤས་བསྐོས་པའི་རྡོ་རིང་གྲགས་ཅན་ཞིག་ལྷ་སར་ཡོད་པའི་ཐག་ཉེར་ཁོང་ཚོའི་གཟིམ་ཤག་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྡོ་རིང་ཟེར་བ་ཡིན། ནོར་ཚེའི་ལྷུམ་རྩང་རྡོ་རིང་གི་སྲས་མོ་དེ་ལའང་ད་ལྷག་བཞུས་ཕྲོག་སྐེ་ལ་ཐྱིད་ཅན་ཁྲིམས་ཀྱི་སྒོ་ངང་ལག་ལྕགས་རྒྱབ་སྟེ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་རིང་ལྷ་སའི་ཁྲིམས་ཀྱི་ལམ་ཆེན་ཁག་ལ་སྟོན་པ་དང་། དེ་ནས་རྒྱང་འབུད་གནང་བ་ཡིན། བོད་དུ་སྐྱེ་བོ་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་བུད་མེད་ནས་དག་ཏུ་གླུ་གཞས་གཏོང་བ་དེའི་ནང་ལྷ་མོའི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་གཞིས་ཆོག་ལམ་ནས་མ་འོང་ཤོད་ཚུལ་ཟེར་བ་མ་ཟད། བོད་དུ་གསར་འགྱུར་ཤོག་བུ་སོགས་གཏམ་གསར་དུས་རིང་ཐོས་པའི་ཕྱི་བྲག་གང་ཡང་མེད་གཤིས། སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་ལྷ་སའི་ཁྲིམས་སེང་དང་། ཁང་ཐོག་ཨར་བཙོག་བྱེད་མི་སོགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་གཞིས་ཆོག་གསར་པ་ཅི་འདུག་ལེགས་པར་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་སྲོལ་ཡོད་པ་ལྟར་བསྟན་གླིང་ཉམས་ཉེས་མ་བྱུང་གོང་དུ་བཏང་བའི་གཞས་ཚིག་རྗེས་སུ་སྐྱེ་བོའི་བློ་ལ་དྲན་པ་ག་ཤམ་གསལ།།

ཚུ་མོ་ལགས་ཀྱི་ཁ་བྱུས།། ཉ་མོ་ལགས་ཀྱི་གཏིང་བྱུས།། ད་ལོ་སེར་བྱ་ངང་པ།། མཐའ་ལ་འབུད་སྙིང་འདོད་ཤག། གོང་གསལ་གཞས་ཚིག་ལ་བོད་མི་རྣམས་ནས་འགྲེལ་བཤད་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ལུགས་འདི་ལྟར། ཚུ་མོ་ལགས་ཀྱི་ཁ་བྱུས་ཟེར་བ་མ་འོང་ལུང་སྟོན་མཛད་པོ་གནས་ཆུང་ཆོས་སྐྱོང་དང་། ཉ་མོ་ལགས་ཀྱི་གཏིང་བྱུས་ཟེར་བ་ཞབས་པད་རྣམ་རྒྱལ། ད་ལོ་སེར་བྱ་ངང་པ་ཟེར་བ་བསྟན་གླིང་རྒྱལ་ཚབ་བཅས་ཡིན་ཚུལ་ཟེར་བ་ཙམ་ལས་དེའི་སྐབས་འདི་ལས་ལྷག་པའི་གསལ་ཆ་ཡོང་ཐབས་གང་ཡང་མེད་ཅིང་། སྔར་དུས་འགི་རི་སི་དང་། གཞན་ཡང་ཡུལ་ལྷ་ཁ་ཤས་མངོན་ཤེས་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པའི་ལུགས་སྲོལ་དེ་དག་ད་ལྟ་ཡང་བོད་དུ་མ་ཉམས་པར་ཡོད་པ་མ་གཏོགས་རང་ཅག་ཡུ་རོབ་པས་དེ་ཚུལ་སྣང་དེ་མི་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཁ་ཤས་སོང་ཚར་བ་ཡིན་ནོ། བོད་ཟླ་བ་དང་པོའི་ནང་ལྷ་སར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚོགས་རྒྱུར་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་གསོལ་ཇ་ལེན་མཁན་བྲང་མེད་ཇེ་སྙེད་ཡོད་པའི་ཁོངས་སུ་ལྷ་མོའི་སྤྲུལ་པ་གཅིག་གིས་གཞིས་ཆོག་ལམ་ནས་མ་འོང་ཤོད་པ་དང་། སྐབས་འགར་ཡུལ་གྱི་དཔོན་ཆེན་དབང་ཅན་རྣམས་ལའང་འགལ་ཆར་འགྲོ་བའི་གཞིས་ཆོག་གཏོང་བ་དཔོན་པོ་དེ་ཚོས་སྣན་དུ་གསན་པའི་སྐབས་དཔོན་གཡོག་ཚང་མ་འགྲོ་ལམ་གཞན་ཞིག་བསྐོར་དེ་སོ་སོའི་གཟིམ་ཤག་དུ་ཕེབས་དགོས་པ་ཡིན་ཅིང་། དེ་དང་དེ་འདྲའི་གཞིས་ཆོག་ལམ་ནས་གཅིག་གིས་དབང་བསྒྱུར་བྱེད་པའི་ཡུལ་ཁམས་འདི་ཉིད་ནང་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་བློའི་གཏིང་སྟངས་ང་ཚོས་ཀྱང་ཧ་ལམ་ཙམ་ཤེས་ཐུབ་པ་ཡིན་རུང་། བོད་མི་རྣམས་ནས་དེ་ནི་ལྷ་མོ་མི་གཟུགས་སུ་བརྗེས་ཏེ་འབྱུང་འགྱུར་ཅི་ཡོང་ཤོད་ངེས་བསམ་པ་མ་གཏོགས་མི་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་རྟོགས་པའི་ཐབས་སུ་འགྲོ་ཞེས་མི་ཟེར་རོ། བསྟན་རྒྱས་གླིང་གིས་བོད་གཞུང་ལ་སྙིང་ནས་མི་དགའ་བའི་ལྷག་མ་སང་དུས་མེད་པ་ཡོད་གཤིས་བྱེད་བདེའི་དུས་སྐབས་ནས་བྱུང་གཞུང་གནས་སུ་འགལ་ཟླ་བྱེད་པ་མ་ཟད། བསྟན་གླིང་ཉམས་ཉེས་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་ ༨༠ ལྷག་ཙམ་སོང་རྗེས་ལྷ་སར་རྒྱ་བོད་དམག་འཁྲུག་ཡོང་སྐབས་སུ་བསྟན་གླིང་ (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས)

བོད་མི་རྣམས་ལ་ཧིབ་བསྐྱིལ་པ་སེ།

ཁ་སྟོན་དབྱིན་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་པའི་བོད་མི་ཚང་མ་དང་བོད་ནས་འབྱོར་རིགས་རྣམས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་མིང་དང་སྐྱེས་ཡུལ་ཧིབ་བསྐྱིལ་བྱེད་རྒྱུའི་བཀའ་ཁྲིམས་བཞིན་དུ་ཚང་མས་ལག་འཁྱེར་ལེན་དགོས་བྱུང་གཤིས། རྒྱ་གར་དུ་བོད་མི་མང་ཉུང་ཇི་ཡོད་དང་ལས་ཇི་བྱེད་སོགས་རྟོགས་བདེ་བ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

ཁ་སྟོན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་དགོངས་བཞིན་དུ་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མིང་གྲོ་ཧིབ་བསྐྱིལ་བྱས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་ཁ་ཆེ་རྣམས་ལ་དམིགས་གསལ་མ་དགོས་པ་བྱུང་འདུག་རུང་དེང་བོད་ཀྱི་ཁ་ཆེ་ཚང་མའི་མིང་གྲོ་ཡང་ཧིབ་བསྐྱིལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

སྟོན་དུ་འདི་ཁུལ་གཞི་ཆགས་བོད་མི་རྣམས་ཀྱི་མིང་གྲོ་ཧིབ་བསྐྱིལ་བྱས་གྲུབ་ནས་མང་ཙམ་ཞིག་གིས་རྒྱ་གར་མི་སེར་ཁོངས་སུ་ཚུད་འདོད་ཀྱིས་བྲི་ཊེ་ཡ་ཨེ་སོ་སེ་ ན་བརྒྱུད་ཧིབ་བསྐྱིལ་མིང་གྲོ་ཕྱིར་ལོག་ཞུ་ཐབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

འབྲས་འབྲུག་གཉིས་ཀྱི་མི་རྣམས་ལ་ཧིབ་བསྐྱིལ་བྱེད་དགོས་བྱུང་མི་འདུག་ཅིང་། དེ་ཚོར་བྲི་ཊིཤ་ཞེས་མིང་དུ་བཏགས་འདུག །བྲི་ཊིཤ་ཞེས་པ་རྒྱ་གར་སྐད་ཡིན་གཤིས་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་བོད་པ་རང་གི་རྒྱལ་ལས་གཞན་གྱི་རྒྱ་མི་འདུག །བོད་པ་ཚོར་ཊི་སྦི་ཊན་ཞེས་མིང་བཏགས་འདུག་པ་དེ་དབྱིན་སྐད་ཡིན་གཤིས་འདི་ཡང་བོད་སྐད་དུ་བསྒྱུར་ན་ནི་བོད་པ་རང་གི་རྒྱ་རེད། རྒྱ་གར་དང་དབྱིན་ཇིའི་ཚིག་ཙམ་གྱི་དབྱེ་བ་རེད། དོན་ཀུན་དོན་དུ་རྒྱ་བོད་མི་སེར་གྱི་དབྱེ་བ་ཡིན་ནོ།།

བོད་གཞུང་ཕྱི་རྒྱལ་དོན་ཁག་མི་རྫེ་ཛ་སག་སྐྱེ་ཤར་མཆོག་ཟླ་ ༢ ཙམ་རིང་འདི་ཁུལ་ཚོང་དོན་སྐོར་བཀའ་སོལ་དུ་སྐུ་བཞུགས་གྲོག་ཉེ་སྟོན་དབྱིན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༠ ཉིན་སྒང་ཏོག་བརྒྱུད་བོད་དུ་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

དབྱིན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་ཀ་སྦྲག་པོ་བྲང་སྲས་སྐུ་བགྲེས་གཏན་དཔྱལ་འབྲས་གྲོ་བརྒྱུད་འབྲུག་ལ་ཐེབས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།། ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་མི་གཞོན་ཞིག་ཀྱང་ཐེབས་རྒྱུ་ཡིན་རུང་གྲོ་མོ་བརྒྱུད་ནས་འགྲོ་ཆོག་པའི་ལམ་སྲོན་མ་ཐོབ་སྟབས་ཁོང་རང་རྒྱ་གར་ནས་ཙ་མར་ཅི་བརྒྱུད་ཐེབས་ཤིང་འབྲུག་ཏུ་ལྷན་འཛོམ་མ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

སྤྱི་ཟླའི་གསར་ཤོག་ཏུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་མཐུན་འཆིང་བཞག་གི་དོན་ཚན་ ༡༧ དབྱིན་ཡིག་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་བཀོད་གསལ་དགོངས་མངའ་ལྟར་སྟེ། ད་ལམ་པེ་ཅིང་རང་དུ་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་དུ་བཀོད་པའི་འཆིག་དོན་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས་ལག་སོན་བྱུང་བ་བསྒྱུར་དུ་བཀོད་པའདི་དང་སྤྱི་ཟླའི་དབྱིན་བསྒྱུར་ནས་བཀོད་པ་གཉིས་སྡུར་བར་མཛོད།།

卐~~~卐

སྤྱི་ལོ་རྒྱ་གར་གི་སྐུ་ཚབ་ཆེན་པོ་པ་ནི་ཀར་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་འདི་བཞིན་ད་ལམ་བསྒྱུར་དུ་དགེ་གཟིགས། །ད་ལམ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་འཆིང་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་ལག་སོན་བྱུང་མིན་དང་། གལ་སྲིད་བྱུང་ནའང་པར་ཤིང་བཟོ་བླ་སོགས་ཆེ་སྟབས་འགོད་དཀའ། །

རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་པ་ནི་ཀར་མཆོག་པེ་ཅིང་ནས་མགྱོགས་པོ་འཁྱུར་གྱི་ཡོད་སྐད།།

དང་པོ་ :— བོད་ཀྱི་མི་དམངས་རྣམས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱས་ཏེ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཙན་ཤུགས་བོད་ནས་མཐར་སྐྲོད་གཏོང་དགོས། བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ལོག་དགོས།། ||

གཉིས་པ་ :— མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བོད་དུ་བསྐྱོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་བརྟན་པོར་བསྲུང་རྒྱུ་ལ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་རོགས་རམ་ལྷུར་ལེན་བྱེད་རྒྱུ།།

གསུམ་པ་ :— ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཐུང་ཀང་ལིང་གི་མི་རིགས་སྲིད་ཇུས་གཞིར་བཟུང་སྟེ། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་གཅིག་སྒྲིལ་གྱིས་འགོ་ཁྲིད་འོག །བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་མི་རིགས་ཀྱི་ས་གནས་རང་སྐྱོང་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་དབང་ཆ་ཡོད།། ||

བཞི་པ་ :— བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་ལམ་ལུགས་ད་ལྟ་ཡོད་པ་ལ་ཀྲུང་དབྱང་གིས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད་པར། ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཡང་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད། དཔོན་རིགས་མགོ་དམན་རྣམས་ཀྱང་སྔར་བཞིན་གནས་རྒྱུ།།

ལྔ་པ་ :— པཎ་ཆེན་ཨེར་དེ་ནིའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་རང་འཛུགས་གནས་དགོས།། ||

དྲུག་པ་ :— ཏཱ་ལའི་བླ་མ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་དེ་ནིའི་སྔར་ཡོད་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ་ཞེས་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་དེ་ནི་སྐུ་ཕྲེང་དགུ་པ་མཐུན་པོའི་སྐབས་ཀྱི་གོ་གནས་དང་དབང་ཆ།། ||

བདུན་པ་ :— ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་གུང་ཐུང་ཀང་ལིང་ནང་ཐག་བཅད་པའི་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་རང་མོས་བྱས་ཆོག་པའི་སྲིད་ཇུས་ལ་ལག་ལེན་བྱས་ཏེ། བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་ལ་དད་པ་དང་ཡུལ་གྱི་གོམས་པའི་གཞིས་ལུགས་སོགས་ལ་བརྩི་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་དང་། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་ལ་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུ། དགོན་པ་གྲྭ་ཚང་གི་ཡོང་སྒོར་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་མི་བྱེད།།

བརྒྱད་པ་ :— བོད་ཀྱི་དམག་སྐར་རིམ་གྱིས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ལ་ཚུར་བསྒྱུར་ནས་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་སྲུང་བའི་དྲག་ཤུགས་ཁག་གཅིག་ཏུ་བསྒྱུར་རྒྱུ།། ||

དགུ་པ་ :— བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ། རིམ་གྱིས་བོད་རིགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་དང་། ཡི་གེ། སློབ་གྲྭའི་སློབ་སྦྱོང་བཅས་གོང་འཕེལ་གཏོང་རྒྱུ།།

བཅུ་པ་ :— བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་དངོས་ཡོད་གཞིར་བཟུང་སྟེ། རིམ་གྱིས་བོད་ཀྱི་སོ་ནམ་དང་། འབྲོག་ལས། བཟོ་རིགས། ཚོང་ལས་རྣམས་གོང་འཕེལ་དུ་བཏང་ནས་མི་དམངས་ཀྱི་ལོ་གནས་སོགས་ཇེ་ལེགས་སུ་གཏོང་རྒྱུ།། ||

བཅུ་གཅིག་པ་ :— བོད་ཀྱི་ལས་ལུགས་སྣ་ཚོགས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་རྒྱུའི་སྐོར་ལ་ཀྲུང་དབྱང་ནས་བཙན་གཤེད་ཀྱིས་མི་བྱེད་པར་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་རང་ནས་ལེགས་རྩོས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། མི་དམངས་ནས་ལེགས་བཅོས་བྱེད་དགོས་ཞུ་དུས། བོད་ཀྱི་འགོ་བྱེད་རྣམས་དང་གྲོས་བསྡུར་གྱི་ཐབས་ཤེས་ལ་བརྟེན་ནས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ།། ||

བཅུ་གཉིས་པ་ :— སྔར་པན་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོ་མིན་ཏང་ལ་ཉེ་འབྲེལ་བྱེད་པའི་དཔོན་རིགས་ནས། ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོ་མིན་ཏང་ལ་འབྲེལ་ཐག་མཐར་ཕྱིན་པ་བཅད་དེ། ད་ཕྱིན་ཟོལ་ཟོག་དང་སྐྱོན་གནོད་མ་བྱས་ན་ལས་ཚན་རང་འཛུགས་བྱེད་ཆོག་པར་སྔར་བྱས་ལ་རྩད་གཅོད་མི་བྱེད།།

བཅུ་གསུམ་པ་ :— བོད་བསྐྱོད་ཀྱི་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་གིས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་རྣམས་ཀྱི་སྲིད་ཇུས་ལ་སྲུང་བརྩི་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། ཉོ་ཚོང་དྲང་བཞག་མི་དམངས་ཀྱི་ཁབ་སྐུད་ཙམ་ཡང་གང་བྱུང་མི་ལེན།། ||

བཅུ་བཞི་པ་ :— ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སུ་བྱུང་བའི་ཕྱི་འབྲེལ་གྱི་ལས་དོན་མཐའ་དག་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སྒོ་ནས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། འདྲ་མཉམ་གཉིས་ཕན། ཕན་ཚུན་གྱི་མངའ་ཁོངས་དང་རང་བཙན་གྱི་དབང་ཆ་ལ་བརྩི་འཛིན་ཐོག་ཉེ་འདབས་རྒྱལ་ཁབ་དང་ཞི་མཐུན་གྱིས་གནས་རྒྱུ་མ་ཟད། དྲང་འབྲེལ་གྱི་ཚོང་ལས་འཛུགས་རྒྱུ་དང་གོང་འཕེལ་དུ་གཏོང་རྒྱུ།། ||

བཅོ་ལྔ་པ་ :— གྲོས་མཐུན་འདི་ཉིད་ལག་ལེན་དུ་བསྟར་བའི་འགན་ལེན་ཕྱིར་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ལ་དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་ས་གནས་དམག་སྐར་གྱི་དམག་སྤྱི་ཁང་འཛུགས་རྒྱུ་དང་། ཀྲུང་དབྱང་ནས་བཏང་བའི་ལས་བྱེད་མ་ཟད། བོད་ཁུལ་གྱི་ལས་བྱེད་ཡང་གང་མང་ཙམ་དེ་ལས་ཀ་བྱེད་རྒྱུ། དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་ནང་འགྲོ་མི་རྣམས་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་དང་། ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོ། དགོན་པ་གཙོ་ཆེ་བཅས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཞེན་ཡོད་པ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བསྐོས་པའི་འཐུས་མི་དང་། གནད་ཡོད་ཀྱི་ཕྱོགས་ཚང་མ་མཉམ་གྲོས་གྲོག་ནས་མིང་ཐོ་ཕུལ་ཏེ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་བསྐོ་གཞག་གནང་བ་ཞུ་རྒྱུ།། ||

བཅུ་དྲུག་པ་ :— དམག་སྲིད་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་། ས་གནས་དམག་སྤྱི་ཁང་། བོད་བསྐྱོད་ཀྱི་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་བཅས་ཀྱི་འགྲོ་སོང་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་གཏོང་རྒྱུ། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་མི་དམངས་བཅིངས་འགྲོལ་དམག་ལ་འབྲུ་དང་། གཞན་ཡང་ཉེར་མཁོ་སྒྲུབ་རྒྱུ། བསྐྱེལ་འདྲེན་བཅས་ལ་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུ།། ||

བཅུ་བདུན་པ་ :— གྲོས་མཐུན་འདི་ཉིད་མིང་རྟགས་བཀོད་འཕྲལ་ལྟ་བར་བཟུང་སྟེ་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ། །ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ། གཙོ་བོ་འཐུས་མི་ལི་ཝེ་ཧན་མིང་རྟ། འཐུས་མི་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་མིང་རྟ། ཀྲང་གོ་ཧྭ་མིང་རྟགས། སུན་ཀྲི་ཡོན་མིང་རྟགས། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ། གཙོ་བོ་འཐུས་མི་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་མིང་རྟགས། འཐུས་མི་ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་མིང་རྟགས། ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་མིང་རྟགས། ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན་མིང་རྟགས། བསམ་ཕོ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་མིང་རྟགས། ༡༩༥༡ ལོའི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༣ ལ་པེ་ཅིན།།

ཞེས་པའི་འཆིང་དོན་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས།།

༄༅། ཀ་སྤུག་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་བསྒུ་— ཉི་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་ ༤ ཚེས་ ༤ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་དགོང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་བཞི་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ཐོག་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་མཁན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་ཆེ་བ་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་དང་། བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ ༥ མི་རྗེ་ངག་སག་ཁ་སྐྱིད་དང་། ༥ མི་རྗེ་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ལྷའུ་ཏ་ར། རིམ་བཞི་བསམ་ཕོ་བསྟན་འཛིན་དོན་འགྲུབ། ཡབ་གཞིས་ཕུག་འཚོར་སྐུ་ཞབ་སྐྱས་སྐུ་ལྷན་རྒྱས་དང་། རྒྱ་གར་ཕྱིལ་ལི་དང་ཀ་དར་བཞུགས་པ་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་རྣམ་གཉིས་དང་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བའི་སྐད་བསྒྱུར་སོགས་ཁམས་ཨ་མདོ་ནས་ཡིན་པའི་སྐུ་ཞབས་བཅས་ཕེབས་སྐབས་འདི་གའི་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་དང་རྒྱ་མིའི་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ནས་ཕེབས་ལམ་མལ་ལི་དགུ་ངའི་སར་བཅར་ཏེ་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ནས་མེ་ཏོག་དང་བོད་རིགས་རྣམས་ནས་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་ཕེབས་བསྒུ་ཞུས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཚེས་ལྔའི་ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ཙམ་ལ་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་རྒྱ་དཔོན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་བཞུགས་སར་བཅར་ཏེ་བོད་ཡིག་གི་གསར་ཤོག་གསར་སྒྲིག་གཉིས་ངོ་རེ་དང་མཇལ་དར་ཕུལ་ཏེ་རྒྱ་བོད་མཐུན་ལམ་བྱུང་བར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་ཤིང་བཀའ་འདྲི་ཁ་ཤས་ཞུས་རུང་བཀའ་ལན་སོར་གང་ཡང་གསུངས་མ་བྱུང་། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་རང་ནས་བོད་ལ་ཕན་པའི་གསར་འགྱུར་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ་ཡག་པོ་རེད་ད་དུང་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེད་དགོས་གསུངས་བྱུང་།།

ཚེས་ ༥ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་གཟིམ་སྤྲོས་མདངས་གསོལ་ཚོགས་དང་། ཚེས་ ༦ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ཀ་སྤུག་ཏུ་རྒྱུན་བཞུགས་རྒྱ་མི་རྣམས་ནས་ཁྲིང་ཚོའི་སློབ་གྲྭར་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་ཕེབས་བསྒུ་ཞུས། ཁྲིང་ཚོས་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀྱི་ཕེབས་སྒུའི་དགའ་སྟོན་དུ་སློབ་གྲྭའི་ལམ་ཟུར་དུ་ཙ་སྔོ་དང་མེ་ཏོག་གིས་བརྒྱན་པའི་རྒྱལ་སྒོ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཆེད་དུ་བཙེམས་པ་དེའི་སྒོ་ཐོད་དུ་དར་དམར་པོའི་སྟེང་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་" རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་བྱོན་པ་ལེགས་སོ།། " ཞེས་བྲིས་འདུག ། སློབ་གྲྭའི་འདུ་ཁང་ནང་དུའང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་རྒྱ་བོད་མཐུན་ལམ་ལེགས་སོ། །མའོ་ཀྲུ་ཅི་རྒྱལ་ལོ་ལ་སོགས་པའི་ཤིས་ཚིག་མང་པོ་བྲིས་ཏེ་སྒྲིག་པར་སྦྱར་འདུག ། རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་བཞུགས་ས་སྒྲོ་བ་བཤམས་པའི་ཐོད་དུ་རྒྱ་གཞུང་གསར་པའི་སྲི་ཞུ་མའོ་ཀྲུ་ཅི་དང་སྤྱི་བློན་ཀྲུ་ཏེའི་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་པར་ཆེ་བ་ཟུང་གཅིག་བཀྲིགས་ཏེ་བཞག་འདུག ། རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཕེབས་སྐབས་དེར་ཚོགས་བསྡུ་བ་ཞུ་བ་དང་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་འདུ་ཚོགས་གཏང་བ་རྣམས་བཞེངས་ཏེ་གུས་ཞབས་ཞུས་རྗེས་ཁོང་ལྷན་རྒྱས་བཞུགས་ས་མགྲོན་བའི་ཁར་བཞུགས་པ་དང་སྐུ་ཞབས་ལེའང་ཤིན་ཅི་ནས་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་སྐུ་བདེར་ཕེབས་པ་ལེགས་སོ། །བཀྲིས་སོ་ བདེ་ལེགས་སོ་ཞེས་པའི་ཤིས་བརྗོད་བཅས་མི་དམངས་རྣམས་ནས་ལག་བརྡབས་ཀྱིས་ལེགས་གསོལ་གནང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བ་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་ནས་རྒྱ་ཡིག་ཏུ་སྔོན་ཚུད་ནས་བྲིས་གནང་ལེགས་སྦྱར་སྒྲོག་པ་གནང་བ་དེ་བཞིན་སྐད་བསྒྱུར་སྐུ་ཞབས་པ་ནས་ཀྱང་སྔོན་དུ་ནས་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་གནང་ལེགས་སྦྱར་དེ་བཞིན་སྒྲོག་པ་གནང་སོང་བ་དེ་བཞིན་ཆོས་སྐད་ཀྱི་ཁར་ཁོང་རང་ཨ་མདོ་ནས་ཡིན་གཤིས་ཨ་མདོའི་སྐད་མི་དམངས་རྣམས་ཤས་དེ་ཙམ་ད་གོ་ཐུབ་པ་ཞིག་རང་བྱུང་ཚོད་མི་འདུག་ཀྱང་། རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་པེ་ཅིང་དུ་ཞི་བའི་མཐུན་ལམ་གང་ཡག་བྱུང་ཞིང་བོད་ལྗོངས་རྒྱའི་ཁྲིམས་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ལོག་པ་སོར་གྱི་གནས་ལུགས་བཤད་པ་གནང་སོང་། དེ་རྗེས་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བ་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་ནས་བསྐྱར་དུ་རྒྱ་སྐད་དུ་གསུང་གླེང་མདོར་བསྡུ་ཞིག་གནང་སོང་། དེ་རྗེས་དེར་ཚོར་སུ་ཞིག་གིས་གསུང་འདྲེན་ཡོང་ན་གསུང་རྒྱགས་ཅེས་ཞེས་འདུང་གསུང་མཁན་སུ་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་། དེ་ནས་རྒྱ་མི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ནས་མིང་གསལ་གྱིས་གསར་འགྱུར་མི་ལོང་པར་དཔོན་ལ་ངོས་ཏེ་རྗེ་ཞིག་ལབ་རོགས་གསུངས་པ་ལྟོག་ཐུབ་མིན་པར་དཔོན་ཀྲང་པོས་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་པ་རེར་བཅར་ཏེ། རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས། རེར་འདུས་རྒྱ་བོད་ལྷུམ་དང་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས། ཞུས་ཤིང་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་སྐུ་བདེར་ཕེབས་པ་ལེགས་སོ་ཞེས་པའི་བསྔུའི་ཤིས་ཚིག་མདོར་བསྡུས་བཅས་སྔར་བོད་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་སྟོབས་ཆེ་བའི་སྐབས་དེར་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀའི་སར་དབུང་འཛུག་དང་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་གྱིས་གོང་མའི་སྲས་མོ་བཙུན་མོར་བཞེས་པ་སོར་རིམ་པས་བོད་ཆོས་སྟོབས་ཤུགས་ཆེར་འཕེལ་ཞིང་རྒྱ་ནག་དང་ཆོས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་ལས་བོད་རྒྱའི་འོག་ཏུ་ཚུད་མིན་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་དང་བོད་ཆོས་ལྡན་གྱི་ལྗོངས་དེ་འཛམ་གླིང་ཚང་མར་དཔེ་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་པས་འདི་ལ་ཉམས་ཆག་མེད་པར་གོང་འཕེལ་ཡོང་ཐབས་སུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་སྔར་བཞིན་ཆོས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་ལས་བཙན་དབང་སོགས་མི་འབྱུང་བའི་རེ་འདུན་དང་། འཁོར་བའི་ཆོས་འཁོར་ལོ་ཅན་ཡིན་པ་སོགས་གང་དྲན་ཁ་ཤས་ཞུས་པ་དེར་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་དགོངས་མཐའ་ལྟར་ན་འདིར་འགོད་མ་དགོས། །

དེ་རྗེས་སྐུ་ཞབས་སླེས་པེ་ཐིང་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་བྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཞུས་རྗེས་རྒྱ་མིའི་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་ནས་རྒྱ་སྐད་དུ་ལེགས་སྦྱར་ཙམ་ཡིག་ཐོག་ཏུ་བཀླག་གནང་ཐོག་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་ཕེབས་བསྒུ་གང་ཟབ་ཞུས་རྗེས་ཚང་མའི་སྐུ་པར་བསྒྲོན་པ་གནང་རྗེས་རང་རང་བཞུགས་གནས་སུ་ཕེབས།།

ཚེས་ ༧ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་འདི་ཁལ་རྒྱུན་བཞུགས་རྒྱ་མི་རྣམས་ནས་དགོང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་ཐོག་སྐུ་ཞབས་ལེའང་ཤིན་ཅིའི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དུ་གསོལ་ཚིག་གཟབ་རྒྱས་ཞིག་ཕུལ་སོང་། །ཡང་ཚེས་ ༨ རེས་གཟའ་ཉི་མའི་དགོང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་ཐོག་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་འཛུགས་སྐྱོང་སྐུ་ངོ་མཁན་རིམ་ལྷན་རྒྱས་མཆོག་ནས་རྒྱ་ནག་ནས་ཕེབས་པའི་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་ཏི་མ་ལ་ཡན་ཏེ་ཀྲོལ་དུ་གསོལ་ཚིག་ཕུལ་སོང་། །ཡང་ཚེས་ ༩ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་དགོང་ཡོལ་ཆུ་ཚོད་ ༦ པའི་ཐོག་ཀ་སྤུག་བོད་ཚོང་ཨ་སོ་སི་ཨེ་ཤན་ལྷན་རྒྱས་ནས་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གྱི་ཆེད་དུ་གསོལ་ཚིག་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་ཞིག་གཟིམ་སྤྲོས་མདའི་ཀུ་ཋིར་ཕུལ་སོང་བའི་ཉིན་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་དང་སྐུ་མགྲོན་སྐུ་དྲག་པལ་ཆེར་སྐར་འབིར་ནས་ཕྱག་ཏུ་བཞེས་རག་གི་ཞལ་ཕོར་བསྣམས་ཏེ་རྒྱ་ནག་སྲི་ཁྲབ་མའོ་ཀྲུ་ཅི་སྐུ་ཚེ་བརྒྱ་ཐུབ་དང་། བོད་ལྗོངས་ཡོངས་ཀྱི་ལྷ་སྐྱབས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་དཔའི་བླ་མ་སྐུ་ཚེ་བརྒྱ་ཐུབ་ཏུ་གནས་པ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཚེ་བརྒྱ་ཐུབ་ཏུ་གནས་པ་དང་། རྒྱ་བོད་ཞི་མཐུན་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དང་། དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག་ལ་སོགས་པའི་ཤིས་ཚིག་སྐད་སྒྲ་ཆེན་པོ་བཅས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་བཞེས་རག་མཆིས་དགའ་གནང་རྗེས་སོ་སོའི་བཞུགས་གནས་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཚེས་ ༡༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་འདི་གའི་ཐར་ཚོས་དགོན་དུ་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཕེབས་སོང་། དེ་ཉིན་ས་འདུ་སྐུ་ཞབས་ལས་ཚན་པ་རིན་ཆེན་དང་རྒྱ་མི་གསུམ་བཅས་འདི་གར་ཕེབས་འབྱོར་དང་། ཚེས་ ༡༡ རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༡ ཙམ་གྱི་ཐོག་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་མོ་ཊོར་ནང་སྣང་ངོ་བརྒྱུད་བོད་ཕེབས་གནང་སྐབས་འདི་གའི་རྒྱ་མི་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་དང་སྐུ་དྲག་ལྷན་རྒྱས་ནས་ཕེབས་སྐྱེལ་ཞུས་མཚམས་ཕེབས་སོང་བའི་སྐབས་དེར་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོའི་སྒྲུ་ལུས་ཅུང་བདེ་མིན་གྱིས་ཕེབས་སྐྱེལ་དུ་བཅར་མ་ཐུབ་ཀྱང་རྒྱ་བོད་དཔོན་ཁག་ལ་དབྱིན་བོད་ཤན་སྦྱར་ལེའུ་ཐོ་ངོ་རེ་བང་ཆེན་བརྒྱུད་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཀྱང་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ལྷན་རྒྱས་དང་བང་ཆེན་མཇལ་འཕྲད་བྱུང་མིན་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཐུབ་མི་འདུག ། ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྐང་དོག་ནས་ཕེབས་གྲོན་གྲོས་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་སྣ་ཐོད་ལ་རྩེ་བར་བོད་གཞུང་གི་སྣ་བསུ་དམག་མི་ ༡༥ ཙམ་བཅས་ཕེབས་བསྒུ་དང་། ཚེས་ ༡༤ ཉིན་གྲོ་མོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྒྱུར་བས། ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བོད་ (འཕྲོས་ཤོག་ངོས་དྲུག་པར་གཟིགས་)

(ཨང་ལྔ་པའི་འཕྲོས་)

གཞུང་བཀའ་ཤག་ནས་རྒྱ་དཔོན་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་། ཚེས་ ༡༦ ཉིན་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ ༧ གོང་ས་ལྷ་མིའི་རྣམ་འདྲེན་གངས་ལྗོངས་ལྷ་སྐྱབས་ཕྱག་ན་པད་མོ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་མཇལ་ཞུར་བཅར་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཡང་གོ་ཐོས་ :— དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་སྤེན་པའི་ཉིན་ ༧ གངས་ལྗོངས་ལྷ་སྐྱབས་ ༧ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོ་སྟོན་འཁོར་རྣམས་དང་བཅས་གྲོ་མོ་དུང་མགོན་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་གདན་འཁྱིལ་བ་བཞིན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད།།

བར་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་ས་སྐྱ་དང་གཙང་བཀྲིས་ལྷུན་པོ་ཁག་ནས་གསོལ་བདབ་ཡང་ཡང་ཐོག་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་ལྟར་ཐེབས་བསྒྱུ་འགྱུར་སྐད་ཀྱང་གནས་སྐབས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་རྒྱ་བཞོལ་གནང་གིས་སེར་སྐྱ་སྐུ་ཚབ་ཁ་ཤས་གཏོང་གནང་མཛད་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་བའི་རས་ཆའི་སྐོར།

བར་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ཤར་ཙམ་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རས་ཆ་ཉོ་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་བཀག་སྡོམས་རྒྱ་བོད་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་དང་འབྱུང་གྲས། དེར་རྟེན་ཉམས་ཆུང་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་དང་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུ་འབུལ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་དེང་བར་འདི་བྱ་འདི་ཉིན་བཀའ་ལན་ཕེབས་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།། གང་ལྟར་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་དགོངས་བཞེས་ཀྱིས་ད་ལྟའི་རས་ཆ་བགོད་སྟངས་སྒྲིག་པ་ཞིག་མེད་པ་གཟིགས་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་ཐབས་ཤེས་གསར་པ་ཞིག་གནང་ནས་རས་ཆ་བགོད་ཚོང་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ན་རྒྱ་བོད་ཚོང་པ་ཚང་མར་གང་ཡག་མི་འབྱུང་ངམ། གལ་སྲིད་ཚོང་པ་ངོ་མ་དབྱེ་གསལ་ཐུབ་དཀའ་ན་སྔོན་དུ་འབྲས་སྤྱིས་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ཁ་བྱང་དང་བཅས་གསར་འགྱུར་དུ་བཀོད་པ་ལྟར་གནང་ན་ཚང་མའི་སྙན་ལམ་དུ་ཚོང་པ་ངོ་མ་ཡིན་མིན་དབྱེ་གསལ་གནང་བདེ་ཞིག་མི་འབྱུང་ངམ་ཞེས་སྨོང་འཆར་དུ་བཀོད་པ་ལགས།།

པ་སི་ཕིག་རྒྱ་མཚོའི་ཆད་དོན་:— ཨ་མི་རི་ཀ་དང་ ཨ་སེ་ཀྲ་ལི་ཡ་དང་ ནིའུ་ཛི་ལེན་རྒྱལ་ཁག་གསུམ་ནས་ཆད་དོན་གྲུབ་དོན་བཀལ་སྲིད་དཔུང་གྲོལ་བྱེད་མཁན་འབྱུང་ན་རྒྱལ་ཁབ་གསུམ་ཅིག་སྒྲིལ་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག།

༄༅ ཚོང་གི་ཐང་གཞི།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

ཨིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༠ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་

གསེར་ཨང་དང་དོ་ལི་རེར་སྒོར་:— ༡༡༢ ཨ་ན་ ༡༡

དངུལ་དོ་ལི་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༦༥ ཨ་ན་ ༨

གསེར་ཏམ་རེར་སྒོར་·· — ༧༧ / ༡༠ བྱེད་ཤུས།

བོད་ཀྱི་ཚོང་ཟོག་ཐང་གཞི

ལྷ་བལ་སྤུས་ལེགས་དཀར་ཀྱང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༣༠ / ༡༤༠

ཛ་མ་དཀར་ནག་མོན་དོར་སྒོར— ༣༢༥ / ༣༤༠

ཕག་སྤུ་ཤར་རེར་སྒོར :— ༥༠ ནས ༦༠

གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་ :— ༢༥ /

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་ :— ༡༨ ༡༩

ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤྲུག་བར་བཟལ་གླ་སྒོར་:— ༢༥ / ༣༠

ཀ་སྤྲུག་ནས་ཕག་རི་བར་བཟལ་གླ་སྒོར་:— ༥༥ / ༦༠

ཙམ་བྱེད་ཤུས་པའི་གནས་ཚུལ།།

པགས་རིགས་ཀྱི་ཐང་གཞི།

གསའ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༥༠ / ༥༥

དབྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༣༠ ནས་ ༤༠

ཝ་དཀར་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༦༠ ནས་ ༦༥

ཐྲ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡༢ ༎

འཕྲི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡ ཨ་ན་ ༡༢ ནས ༢/

གཟིགས་པགས་སྒོར་ :— ༤༠ ནས་ ༥༠

ཏམ་པགས་སྒོར་ :— ༡༢ ནས་ ༢༠

གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཛི་མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th Kalimpong.

:0:

༄༅ རྒྱ་གར་ཕྱི་གནས་ཚུལ།

དེང་ནས་ལོ་ངོ་ལྔའི་ནང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དབྱིན་སྒོར་ ༡༨༦༣,༠༠,༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་འགྲོ་སོང་བཏང་སྟེ་ས་སོ་ནམ་ཞིང་ཕྱུགས་ སྤྲིང་བལ་ སོ་མ་ར་ཛ་བྲེ་མ་ཀ་ར་ བཟངས་ ལྕུགས་ལ་སོགས་འཕེལ་བསྐྱེད་ཇེ་ཆེས་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༦ པའི་ནང་རྒྱ་གར་ལྗོངས་སུ་སྟོན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་གོང་དུ་ཟོག་རིགས་ཉེར་མཁོ་རྣམས་འཐེལ་ཁེ་ཇི་ཡོད་བཞིན་དུ་སྤྲེལ་ཐབས་གནང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཤར་ཀོ་རི་ཡའི་དཔུང་འཛུག།

དེང་སྐབས་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དཔུང་བཤོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བརྒྱབ་བསྡོན་སྤྱི་ཚོར་དཔུང་དམག་དང་རྒྱ་དམར་འཁྲུག་མི་རྣམས་ཀྱི་དབར་བཀའ་མོལ་གནང་གྲུས་སུ་མཆིས་ཀྱང་རྒྱ་དམར་ནས་བརྗོད་གསལ་ཀོ་རི་ཡའི་ས་གནས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དཔུང་དམག་ཇི་ཡོད་ཚང་མ་ཕྱིར་ཐེན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་པར་སྤྱི་དཔུང་འཁྲུག་མི་ནས་ད་ལྟ་ཐག་བཅད་མི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

ཀསྨིར་གྱི་སྐོར་:— ཧིན་པ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ་བྱུང་མིན་ད་ལམ་པ་གཞུང་ནས་དཔུང་གྲ་ཆེན་པོ་སྒྲིག་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག།

ཨུ་རུ་སུ་དཀར་པོ་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་འབྱོར་བྱུང་:— སྔ་ལོ་རྒྱ་ཤིང་ཅང་རྒྱ་དམར་ནས་དབང་སྐབས་ཨུ་རུ་སུ་དཀར་པོ་ཁ་ཤས་བྲོས་ཏེ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འབྱོར། དེར་བོད་གཞུང་ནས་གྲོགས་རམ་མཐུན་རྐྱེན་ཐོག ཟླ་ཤས་ལྷ་ས་དེ་ནས་རྒྱལ་རྩེ་དང་གྲོ་མོར་འབྱོར་མཚམས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཡོང་ཆོག་པའི་ལག་འཁྱེར་ཐོག་ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༩ ཉིན་སྤྲུལ་སྡོང་བརྒྱུད་མི་གྲངས་ ༢༢ འདི་གར་འབྱོར་བའི་ནང་ཨ་མ་གཅིག་དང་བུ་མོ་གཅིག་ཀྱང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་གྱི་ལམ་རོགས་སྐུ་ཞབས་བློ་བཟང་ཚེ་རིང་མཆོག་ཨུ་དཀར་རྣམས་དང་བཅས་འདི་གར་ཐེབས་དེ་ཉིན་ཞག་ ༣ ཙམ་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་སྐར་དགོན་དུ་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཡིད་ལ་དྲན་:— དཀར་པོ་ཕྱི་ལ་ཚུ་རྒྱུགས་རྒྱུགས།། དམར་པོ་ནང་ལ་ཉ་འཁྲུག་འཁྲུག།

ཀ་སྤྲུག་པོ་བྲང་ར་ནེ་ས་ཧེབ་:— ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་དྲུག་པའི་ནང་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཧོང་ཀོང་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཐོག ཉེ་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༤ ཉིན་སྐུ་བདེར་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྒྱ་མི་ཞིག་ལྷ་ས་ནས་གྲོ་མོར་འབྱོར་ དེར་གྲོ་སྤྱིས་ལམ་ཡིག་ཡོད་མེད་ཞིབ་འཇུག་སྐབས་བྲོས་ཤོར་དུ་སོང་ནས་རང་གིས་རང་ལ་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་ཤི་སྐད།།

གསར་འགྱུར་འདིའི་ཐོག་དུ་དབྱིན་ཟླ་ ༦ པའི་ཚེས་ཤར་བཀོད་ཅུང་གསར་ཤོག་འདི་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༢ བར་གྱི་ཡིན་པར་མཁྱེན་མཛོད།། JULY 23—7—51

Edited printed and published by Tharchin at the Tibet Mirror press,Kalimpong.

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ ཨང་ ༥

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

བོད་རབ་ལོ་༩༢༥ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༩ 1st [redacted] AUGUST 1951

VOL. XIX No. 5,

༄༅། །ས་སྐྱོང་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྒྲིལ་རྣམ་གསུམ་ཐུགས་གཡལ་ཆེན་པོས་བོད་དུ་གདན་ཞུས་སྐྱི་ཤུ་གྲུས་བཀུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་རྒྱ་ཆེའི་འགྲོས།།

༄༅། །བཟང་གོས་བཅད་ལྷན་སྔོན་པོའི་གོས་གཞམ་ཅན་ལྷ་ཚར་གཅིག །༸སྐྱབས་མགོན་དུ་ལའི་བླ་མའི་སྐུ་པར་གཉིས། དཔལ་ན་ལན་ཊའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་ཡོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྙན་ལི་མ་གཅིག །༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་གཅིག །བསྟན་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་གཅིག །ན་ལན་ཊའི་སློབ་དཔོན་ཤཱཀ་དང་། ཀླུ་ར་ཊ་སིའི་མཁན་འཛིན་སདྡྷ་རཏྣ་སོ་སོར་མཛལ་དར་ནང་མཛོད་རེ། ༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་པར་རེ་དང་། བཟང་གོས་རྒྱ་གཙང་གི་རྣམ་སྤྲུར་རེ། སྣམ་སྦུ་ཕྲུག་ཨང་དང་སེར་པོ་བུབས་རེ། ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་རོགས་ཊོ་ཀཊར་མ་དུ་རམ་སོ་ཕ་ཊིར་མཛལ་དར་ནང་མཛོད། ༸གོང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་པར། བཟང་གོས་ཞ་མདོག་ཀྱིན་ཧྲེང་གཅིག །སྣམ་སེར་ཕྲིག་ཨང་དང་བུབས་གཅིག །གཡོག་གཉིས་ལ་ཁ་བདག་པ་རེ་དང་། སྣམ་ཕྲིག་རིས་བུབས་རེ་བཅས་གནང་སྐྱེས་སུ་སྩལ་བས་དགའ་གུས་ཚད་དུ་མེད་པས་ཨན་ལག་ལྷ་ས་ལ་བཏུགས་པའི་ཕྱག་དང་བཅས་དུ་ལའི་བླ་མ་ཉིས་སྐྱོང་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་བསྟོད་བསྔགས་ཆེན་པོ་ཞུས་ཤིང་། དེ་ནས་རིང་བསྒྲིལ་ཕྲོག་མར་ཕེབས་བསུའི་སྐབས་ཀྱི་བཀོད་པ་ཇི་ལྟ་བུ་བཞིན་ཕེབས་བསྐྱལ་ཕྱིར་སྣེ་དང་། སེར་སྤྲང་སོགས་གནང་སྟེ་འདུ་ཁང་སྒྲུབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྟེང་ནས་ཡོངས་འཛིན་ཆེན་པོ་ཤར་ཆོས་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་དར་ཧན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་གཉིས་ནས་གདན་ཞུ་མཛད་དེ་སྒོ་འཕྱོར་རྡོ་སྐས་སྟེང་དུ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་ཕྱག་ཏུ་འབུལ་བཞེས་གྲོག་རིང་བསྒྲིལ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་ནང་མཛོད་སྣ་ལྔའི་སྣན་ཤལ་འབུལ་གནང་དང་འཕྲེལ་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་འགྲོ་བ་བདེ་བའི་ཐུགས་སྨོན་རྒྱ་ཆེན་མཛད་དེ་མཁ་བོ་དྷིའི་དགེ་སློང་གཉིས་ལ་གུས་པ་ཆེན་པོའི་སྒོ་ནས་རེ་རེ་བཞིན་ཕྱིས་སྦྱིན་མཛད་གྲོག། རྗེ་གཙལ་དཀྱིལ་བར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་དེ་སྤྲོས་སྣེ་དང་བཅས་ཕེབས་བསྐྱེལ་གདན་ཞུ་མཛད་སོང་བར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དགེ་སློང་རྣམས་དང་། ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཊོག་ཏར་བཅས་ནས་ཀྱང་འབྲལ་མི་ཕོད་པའི་གུས་སྤྲོ་དཔག

༄༅། །ས་སྐྱོང་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྒྲིལ་རྣམ་གསུམ་བོད་གཞུང་བྱེས་ཀྱི་༸རྒྱལ་ས་གྲོ་མོ་དུང་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་གྲུབ་དུ་གདན་ཞུ་མཛད་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགོངས། །

མེད་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་དང་བཅས་རིང་བསྒྲིལ་ཕྱག་ཏུ་བསྣམས། ༸སྐྱབས་མགོན་དུ་ལའི་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེས་བསྟོད་བསྔོ་ཐུགས་སྨོན་ཀྱི་༸ སྤྱག་དམ་བཀའ་ཡིག་སྩལ་བ་གོས་སེར་བསྒྲིལ་འཁོག་ཅན་པཎྜི་ཏ་ཀ་ཤང་གིས་གུས་པ་ཆེན་པོས་སྐུ་བརྒྱུར་དུ་བསྣམས་ཏེ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་ཡོངས་འཛིན་གླིང་རིན་པོ་ཆེ་དང་། སྐུ་བཅར་མཚན་ཞབས་དར་ཧན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ། ༸རྒྱལ་བའི་དབང་པོའི་སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་འཚེར་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ། བཀའ་བློན་རྣམ་པས་དབུས་གཞུང་ཞབས་དང་བཅས་པས་སྤྲོས་སྣེ་ཞུས་ཏེ་དགོན་གྱི་ཅིག་ཐུར་བར་ཕེབས། གདན་ཞུ་སྐུ་ཚབ་སྐུ་བཅར་མཁན་ཚབ་དྲུང་དུ་བླ་མ་དང་། ཕེབས་སྐྱེལ་ཕྱི་རྒྱལ་དོ་དམ་སྐུ་བཅར་ཇ་སག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ། ཆིབས་ཞབས་རྩེ་ཤོད་དྲུང་རིགས་སེར་སྐྱ། གདན་ས་གསུམ་གྱི་མཁན་འཁྲུངས། སྐུ་སྲུང་དམག་བཅས་ནས་ཆིབས་གྲལ་ཆ་སྒྲོམས་ཀྱིས་ཕེབས་དེ་དེ་ཉིན་གྲོ་མོ་སྤྲེ་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀུན་གསལ་པོ་བྲང་བར་གདན་ཞུས་ཀྱི་བཞུགས་ཞག་མཛད། ཚེས་ ༡༥ ཉིན་བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་བར་སྐུ་ཚབ་རྗེ་མགྲོན་རྒྱལ་མཚན་བསྟན་འཕེལ་དང་། གདན་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་སེར་དགའ་གསུམ་གྱི་མཁན་འཁྲུངས་བཅས་ནས་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཞུས་ཏེ་ཚ་འབི་ཐང་དུ་བཞུགས་ཞག །ཚེས་ ༡༦ ཉིན་སྣ་ཐོད་ལ་རྩེར་སྐུ་སྲུང་མདའ་དཔོན་པ་ལྷ་བ་སྲུང་དམག་བཅས་ནས་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཕྲོག་མཆོ་མགོར་བཞུགས་ཞག །ཚེས་ ༡༧ ཉིན་དཀར་པོ་ནང་དུ་བཞུགས་ཞག །ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་ས་སྒང་ཏོག་ཏུ་ཕེབས་དེ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཕྱི་རྒྱལ་དོ་དམ་སྐུ་བཅར་ཇ་སག་ཐུབ་བསྟན་ཐར་པ་ངོ་ལས་ནས་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཞུ་གནང་མཛད་པ་སོགས་ཕྲོག་མཐར་བར་གསུམ་གྱི་མཛད་སྒོ་མཐར་དག་གཞན་གྱི་ཟེར་ལོ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་མངོན་གསུམ་མིག་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་རང་བཟོའི་སྤྲོས་གྱིས་མ་བསླད་པར་རང་བཞིན་དུ་བརྗོད་པ་འདིས་ཀྱང་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་ཡིད་ཅན་ཀུན་ལ་མངོན་མཐོ་དང་། ངེས་ལེགས་ཀྱི་ལམ་བཟང་པོ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་ཏེ་སྐྱེ་བ་ནས་ཚེ་རབས་ཀུན་དུ་འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པད་མོ་འབྲལ་མེད་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

༄༅། །ས་སྐྱོང་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་༸རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་རིང་བསྲེལ་རྣམ་གསུམ་ཐུགས་གཡལ་ཆེན་པོས་བོད་དུ་གདན་ཞུས་སྤྱི་ཞུ་གུས་བཀུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་བསྐྱབས་མཚམས་རྒྱ་གར་མཎྜ་བོ་དྷིའི་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་སྤྱིར་༸སྤྱུག་དམ་བཀའ་ཤོག་གོས་བྲིས་མ་སྟུལ་བའི་ཞལ་བཤུས་ངོ་མ།

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། སྨད་བྱུང་ཚོགས་རབ་རབ་འབྱམས་ལས་འཁྲུངས་མཚན་དཔེ་སྟོང་གྲུབ་བྲིང་བས་མཛེས། །བདེན་གཉིས་ཆོས་ཚུལ་ཚུལ་བཞིན་ལེགས་འདོམས་དྲུག་ཐུའི་དབྱངས་ཀྱི་ལོ་འདབས་རྫོགས། །རྣམ་པ་ཀུན་མཁྱེན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་རོ་མངར་འབྲས་བཟང་ལེགས་སྨིན་པ།། ཕན་བདེའི་ལམ་སྟོན་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །གང་གི་ལེགས་གསུང་བདུད་རྩི་སྟོང་ཕྲག་བཅུད། །བློ་གྲོས་ཏུབ་ཀྱིས་བཏུང་བས་ལུས་བརྟས་ཏེ། །རྣམ་གྲོལ་འཆི་མེད་ལམ་ལ་ཡོངས་རྩེན་པ།། ཟླ་མེད་སློབས་པ་མཆོག་དེར་སྙིང་ནས་གུས། །སྲིད་གསུམ་སྲིད་པའི་རྩ་བོ་ལས་བཀལ་བཞིན། །དུ་མིན་དུ་མར་སྤྲོ་བའི་འཕྲུལ་འགྱེད་པའི། །མཆོག་རབ་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པའི་རིའུ་མའི་དབྱངས། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་ཏུ་སྙན་རེས་ཤེས་པས་སྒྲོངས། །ཞེས་ཤེས་པ་བརྗོད་པའི་སྙན་ཚིག་དྲི་ཟའི་འཇིག་རྟེན་རྫོགས་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་སྒྲུབ་བསུས་ཏེ། མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་འདིར་༸རྒྱལ་བའི་ཉི་མ་སྟོང་ཙ་བྱོན་པར་གསུངས་པའི་ནང་ནས་པད་དཀར་ལྟར་མཆོག་ཏུ་བསྔགས་པ་རྣམ་འདྲེན་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་རྩོད་ལྡན་ཚེ་ལོ་བརྒྱ་པའི་ཞིང་འདི་ཉིད་འདུལ་ཞིང་དུ་བདག་གིར་བཞེས་ཏེ། དང་པོར་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་ཐུགས་བསྐྱེད། བར་དུ་བསྐལ་ཆེན་གྲངས་མེད་གསུམ་དུ་ཚོགས་བསགས། མཐར་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་སྟེ་ལ་མངོན་པར་རྫོགས་པ་སངས་རྒྱས་ཏེ། དུས་དང་པོར་ཡུལ་ཝཱ་ར་ཎ་སེར་བདེན་བཞིའི་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་ནས་བརྩམས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཕུང་པོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་བཀའ་སྩལ་ཏེ་སྐལ་ལྡན་གྱི་གདུལ་བྱ་གྲངས་ལས་བཀའ་བ་སྨིན་གྲོལ་དུ་མཛད་ཅིང་། ཕྱི་རབས་ཀྱི་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་དུ་སྐུ་གདུང་ཆ་བརྒྱད་དུ་བགོས་ཏེ་འཇིག་པར་མཛད་པའི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་གྱི་ཆ་ཤས་མཐོང་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་ཐིག་མ་འབུམ་དུ་གྲོལ་བ་དང་། གསུང་སྐྱེས་ཐེརཱི་སློགས་གཏྲའི་རྡུལ་དང་མཉམ་པ་བྱོན་བའི་ནང་ནས་ཤེས་རབ་ཅན་གྱི་མཆོག་ཤཱ་རིའི་བུ་དང་། རྫུ་འཕྲུལ་ཅན་གྱི་མཆོག་མོའུ་འགལ་བུ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་བཅས་བཞུགས་པའི་མཆོད་སྡོང་ཁག་གཉིས་སྔོན་མཆོག་ཚད་མའི་སྐྱེས་བུར་ཡིད་འཆེས་བརྟེས་པའི་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་མཎྜ་བོ་དྷིའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཐབས་ཤེས་དཀའ་བ་དོན་ལྡན་གྱི་རྟེན་སྐལ་མཆོག་ཏུ་ཐོབ་པ་འདི་དག འབྲས་ལྗོངས་ས་སྐྱོད་པས་ཟླ་བ་མང་པོའི་སྔོན་ནས་གདན་ཞུའི་སྙན་གསང་རེ་ཞུས་ཀྱིས་སྔང་དོགས་ཏུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་པ་དང་། ༸ངོས་བོད་ལྗོངས་བསྟན་འགྲོའི་བདེ་དོན་སྐྱིད་སྟོན་འཁོར་རྣམས་འདི་ག་གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་བཀྲིས་ལྷུན་འགྲུབ་ཏུ་འཁོད་དེ་འཕགས་མཆོག་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བ་སྐབས་དུས་འཛོམས་མ་བསྒྲིགས་ལྷུན་འགྲུབ་བྱུང་བར་བ་དེན་མདོ་ལས། ང་ཡི་འཁོར་ནི་རྣམ་བཞི་ཡིས། །ད་ལྟ་ང་ལ་མཆོད་པ་དང་། །མ་འོངས་པ་ན་དད་པ་ཡིས། །གཟུགས་བརྙན་དག་ལ་མཆོད་བྱས་པ། །བསོད་ནམས་མཉམ་ཞིང་རྣམ་སྨིན་མཉམ། །ཞེས་བཀའ་སྩལ་པ་ལྟར་འདི་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གདན་ཞུ་དང་འབྲེལ་ཕེབས་བསུའི་བཀོད་པ་དང་། ངོས་ནས་ཀྱང་སྟོན་པ་ཐུགས་རྗེ་ཅན་དེ་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་དད་གུས་སྤྲོ་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས་གདན་ཞུས་ཀྱིས་བདུན་ཕྲག་གཉིས་རིང་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་ཆེ་བསྟར་འབུལ་ཞུས་གྲོག །རྗེ་སྐད་དུ། སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཤཱནྟི་དེ་བའི་གསུང་ལས། འགྲོ་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྨན་གཅིག་པོ། །བདེ་བ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བའི་གནས། །བསྟན་པ་ཉིད་དང་བཀུར་བསྟི་དང་། །བཅས་ཏེ་ཡུན་རིང་གནས་གྱུར་ཅིག ཅེས་དང་། ཐམས་ཅད་ནམ་མཁའ་མཛོད་བཞིན་དུ། །ལོངས་སྤྱོད་ཚད་པ་མེད་པར་ཤོག །རྩོད་པ་མེད་ཅིང་འཚེ་མེད་པར། །རང་དབང་དུ་ནི་སྤྱོད་པར་ཤོག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་ སྲིད་པའི་ཟུག་རྔུ་དྲུང་ནས་འབྱིན་པའི་སྨན་མཆོག་ནང་པ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་སྔར་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་གྱིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་ཁྱབ་སངས་རྒྱས་འཇིག་རྟེན་དུ་བྱོན་པའི་དུས་སྐབས་དང་སྒོ་ཀུན་ནས་མཚུངས་པར་ཁྱབ་གདལ་དར་རྒྱས་ཐོག །འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ནས་འཚོ་སེམས་དྲག་པོའི་ལས་ཐབས་དོར་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་ཞུགས་ཏེ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་གདུང་མཛའ་གྲོགས་ཀྱི་མཐུན་ལམ་ལ་གནས་ཏེ་སྐྱེ་འགྲོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་གསོལ་རྣམ་དག་བགྱིད་ཡོད་ཅིང་། ད་ལམ་རིང་བསྲེལ་གདན་ཞུ་དཔལ་ན་ལེནྡྲའི་སློབ་དཔོན་ཀ་ཤབ་དང་། ལྷ་ར་ཁ་སིའི་མཁན་འཛིན་སེངྒེ་རཏྣ། ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་འཛིན་ལས་རོགས་ཊཱི་ཀ་ཊར་མ་ཏ་རམ་སོ་པ་ཊི་བཅས་ནས་ཀྱང་༸ངོས་ནང་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་ཡིན་ཞེས་ཞུ་བ་ལྟར་༸ངོས་སྐྱེ་འཕྲེང་རིམ་བྱོན་ས་སྐྱོང་གི་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོའི་བཀུར་བཟོས་ལུང་ལས་དང་མཐུན་པར་༸རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་འབྱུང་བའི་ཐབས་ཚུལ་འཁྲར་ལེན་ཡང་དག་བགྱིད་ཆོག་ཅིང་། ད་ལམ་རྒྱ་གར་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་འཕེལ་རྒྱས་དང་། སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་བཞུགས་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་གསར་བཞེངས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་བཅས་པར་བོད་གཞུང་ནས་བསྐྱེན་བཀུར་དབྱིན་སྒོར་ཆིག་ཁྲི་ལྔ་སྟོང་ཐམ་པ། བོད་ཁོངས་ཞལ་འདེབས་དབྱིན་སྒོར་བརྒྱད་སྟོང་སྐོར། ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྟན་གཅིག། ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་གཅིག །སངས་རྒྱས་གཙོ་བོར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཐང་བྲིས་ལེགས་གྲས་མཚུངས། ན་ལེནྡྲ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་བརྟན་གཅིག་དང་། ༸རྒྱལ་བའི་བཀའ་འགྱུར་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་གཅིག །བསྟན་འགྱུར་ཆ་ཚང་གཅིག་བཅས་ཁྱུལ་ཡོད་པ་ནང་པའི་ཆོས་ཚོགས་ཀྱི་སྐྱིད་སྡུག་ལ་བཞུགས་པའི་སློབ་དཔོན་པཎྜི་ཏ་དང་། སློབ་བརྒྱད་ཆོས་ཚོགས། ༸རྒྱལ་ཁབ་ཆེ་ཕྲའི་དབུ་འཛིན་རྒྱལ་པོ་དང་། དཔོན་རིགས་ཆེ་ཕྲ་ཚང་མས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེར་དངོས་སུ་ཕན་པའི་སྤྱི་ཞུ་སྒྲུབ་པ་ནི་སྨོས་ཅི། ཕན་པའི་ཆ་ཙམ་བརྗོད་པ་ཡང་བསོད་ནམས་ཀྱི་པ་མཐའ་གཞལ་མི་ཐོད་སྟབས་ནང་བསྟན་གར་ཁྱབ་རྣམས་སུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཐབས་ཤེས་ཐུགས་འཁུར་སྔར་བཞིན་འབད་བརྩོན་ཆེ་བསྐྱེད་ཅི་ནུས་ཡོད་པ་འཚལ། །སྔར་སྨོན་པ་ཐེན་མཛད་མཆོག་གི་ལུགས་བཟང་གཡས་འཁྱིལ་དུང་།།ས་སྨད་བཤད་སྒྲུབ་དབུགས་ཀྱིས་ཉེར་བསྐུལ་བས། །ས་གསུམ་ཤེས་པ་སྒྲུབ་པས་རབ་བསྒྲིམས་པའི། །དབྱངས་སྙན་ཕྱོགས་ཀྱི་པ་མཐར་རྩེན་པར་སྒྲོགས། །གང་གི་དགེ་མཚན་ནོར་བུའི་འོད་ཟླབས་ཀྱིས། །ལྷ་ཐུག་རྒྱུད་པའི་སྐག་ཏུམ་མཐར་བྱས་ཏེ། །སྡེ་བཞིའི་འདབ་སྟོང་གྲོལ་བའི་རྩེ་དགའ་འབུམ། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་རྣམ་པར་འཇུམ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པ་འདི་ནི་རྣམ་འདྲེན་ཉི་མའི་གཉེན་གྱི་ཆོས་ཚུལ་ནོར་བུའི་གདུགས་དཀར་བྱིན་དུ་འདེགས་ཤིང་། ས་སྐྱོང་གི་༸རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བདག་པོ་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེས། བོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་མོ་ཡོས་ལོའི་དབོ་ཟླའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་གྲལ་ཚེས་ ༡༣ དགེ་བར་གྲོ་མོ་དུང་དཀར་དགོན་བཀྲ་ཤིས་ལྷུན་འགྲུབ་ནས་བྲིས།།

ཞེས་པའི་བཀའ་ཤོག་གོས་བྲིས་མ་སྟུལ་གནང་མཛད་འདུག་པའི་འདྲ་ཤུས་ངོ་མ་ཞིག་སྤྱི་སོན་དུ་གྱུར་པ་འདིར་པར་དུ་བསྒྲུན་པ་ཡིན། རིང་མིན་དུང་དགོན་དུ་རིང་བསྲེལ་རྣམ་གསུམ་གདན་ཞུའི་མཛད་སྒོ་ཟླ་ན་མ་མཆིས་པའི་སྐོར་པར་དེབ་ཤིག་བསྒྲུན་གནང་མཛད་སྲུ་མཆིས།།

༄༅། །གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོས་གསུངས་པ་ཿ— ཡང་སྙོམས་ X ཆེས་ཆེར་བདེ་བས་ X མཆོད་རྐྱེན་ཙ་སྒྲོགས་ X རྒྱལ་བསྟན་མིང་མེད་བཅོམ་ལུགས་ X ལྟར་འབྱུང་འགྱུར་བོད་ལྗོངས་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་གྱི་ཞིང་འདིར་ X ལྷགས་པར་ངེས་པའི་སྐབས་ X མ་ནུས་ན་རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་མཚན་བསྟན་འཛིན་སྐྱེ་འཕགས་ X འཇོམས་ཤིང་། ལྷ་བྲང་ཁག་དང་བསྟར་འཛིན་ཆོས་བྱེད་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་འི་འཛིན་དབང་མཆོད་རྐྱེན་དང་བཅས་པ་ཙ་བརླག །ཆོས་རྒྱལ་ X གྱི་ཞིང་རྐྱེན་ཆབ་སྲིད་ཀྱང་ མིང་ཙམ་དུ་ཉམས་ X ཞབས་འབྲིང་ཀུན་ཀྱང་ X རྒྱ་ཞིར X བྲན་དུ་དབང་མེད་འཁྱམས་ཤིང་ X མནར་གཅོད་འཇིགས་ X དུཿཁ་ཉིན་མཚན་མི་འགྲོལ་བའི་དུས་ཤིག་འབྱུང་ངེས་ཞེས་པར་ད་དུང་ཡིན་ཙང་ཚང་མས་དགོངས་ཏེ་གོང་གསལ་ཚིག་ཆད་བསྐོང་བར་མཛོད་ཅིག།

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྲེ་བློ་ཆེན་སྒྲིང་པ་ས་ར་ཅལ་སྤྲུལ་བློན་མཆོག་ནས་ ༸གོང་ས་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་རིབ་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྡུར་སྤྱི་བླའི་འགྲོས།།

བསྟན་གླིང་གྲྭ་པ་རྒྱ་མིའི་ཕྱོགས་ལ་འཁྲིལ་དེ་རང་གི་ཡུལ་མིའི་ཕྲོག་ཏུ་གཏོང་འཛིང་དང་། གྲྭ་དཀྲུགས་རྣམས་ནས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ལས་ལྷག་པ་མེད་ལ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་འདི་རང་རྒྱལ་བའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་མེད་མ་རེད་ཅེས་ཡི་གེར་བཀོད་དེ་ཀུན་ལ་བཀྲམ་པ་སོགས་བརྙན་གཏམ་ཛེ་སྙིང་བཤད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཚང་མ་བཤད་སྐུ་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་སྤྲན་ལ་གསུང་བྱུང་། བོད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད་སྟང་ལ་ང་རང་ནས་ཞིབ་འཇུག་བྱས་དོན་དྲང་པོར་ཕྱུ་ན། ཕ་ཡིས་བྱས་བསགས་ཉེས་པ་བུ་ཡི་ཕྲོག་ཏུ་མི་གཏོང་བའི་སྲོལ་བཟང་འདུག་པ་ལྟར། རྡོ་རིང་གི་སྲས་ལ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་པ་གཞིས་ཡག་པོ་གསོལ་རས་དང་འབྲེལ་ཕྱིན་ཆད་ཁྲིམས་ཚང་ཡར་སྐྱེས་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྐབས་འཇུག་གནང་བ་མ་ཟད། འདས་ལོ་ ༡༩༣༧ ནང་སྤྲན་དང་རྡོ་རིང་སྲས་གཉིས་རྩལ་འབྱོར་བྱུང་སྐབས་སུ་བོད་གཞུང་ནས་བཀའ་ཆེན་བླ་མའི་སྐོར་དོན་གཅོད་གལ་ཆེན་གནང་རྒྱུའི་ལས་བྱེད་སྤྱི་ཁྱབ་པ་ཁོང་ལ་བསྐོ་བཞག་སྩལ་འདུག །གོང་གསལ་ལྟར་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གསེར་ཐུམ་དཀྲུག་འདོན་མ་དགོས་པར་ཡུར་གཉིས་རྒྱལ་སྲིད་བཞེས་པ་དེ་དག་རྒྱ་གཞུང་དང་། ཨམ་བན་གཉིས་ཀའི་དབང་ཚད་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གནོད་གཤིས་སྙིང་ནས་མི་དགའ་བ་བྱེད་ཀྱང་། རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་གཅིག་པོར་རྒྱལ་སྲིད་དང་ཆོས་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་ཚང་མ་ལེགས་པར་གསན་ནས་ཕྱོག་གསེར་ཁྲིར་མི་ལོ་ ༨༠ ཙམ་བཞུགས་པ་ཡིན།། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་ངང་ཆ་བཞེས་ལུགས་སྐོར་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་དངོས་སུ་བཀའ་གནང་དོན་འདི་ལྟར། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བསྐོར་དགུང་ལོ་ ༢༠ ལ་ཕེབས་སྐབས་ཡང་རྒྱལ་ཁྲི་སྐྱོང་སྟངས་མ་མཁྱེན་སྟབས་མི་ལོ་ལྔ་ཙམ་རིང་དུ་ཏ་ཅང་སྐུ་ངལ་ཆེན་པོ་དང་། སྔར་སྐྱོར་གཞུང་གི་བྱེད་ལུགས་ནོར་བ་ཛེ་སྐྱེད་ཅིག་མཐོང་ཡང་རང་ལ་སྐྱོང་ཆའི་ཡིན་དབང་གང་ཡང་མེད་ཀྱིན་གསར་བཅོས་མ་ཐུབ་ཅིང་། དེ་ནས་ལོ་བཅུ་ཙམ་གྱི་རྗེས་སུ་ཅུང་ཟད་རྒྱལ་ཁབ་ཡང་སྐྱེས་བྱུང་སོང་ཞེས་བཀའ་ཕེབས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་སྐུ་གཞོན་ནུའི་དུས་བར་ཆད་མང་པོ་དེ་ལྟ་བུ་བས་རྒྱལ་བར་ད་། དགོངས་པ་ཟབ་ལ་གཞུང་དོན་ཐུགས་འཁུར་ཆེ་བ་སོགས་གཞན་ལས་ལྷག་པའི་ངོ་མཚར་ཤིན་དུ་ཆེ་བར་བརྟེན་བོད་ཀྱི་ལུགས་གཉིས་རྒྱལ་སྲིད་བཞེས་ཆ་ཡོད་པ་ཞེས་ལྷ་སྤྱི་མི་སྤྱི་མཁྱེན་སོང་ནས་གསོལ་བ་བཏབ་འདུག །ལོ་སྟར་བོད་ཟླ་དང་པོའི་ནང་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུར་དེའི་སྐབས་ཁྲིམ་པ་པོ་མོ་དང་། ལྷག་པར་གྲྭ་པ་མང་པོ་ལྷ་སར་འདུས་ཤིང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཞེས་ཆོས་ཀྱི་དུས་ཆེན་འདི་ལྟར་གནང་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གང་ཡིན་ཟེར་ན། (བདག་ཅག་གི་སངས་རྒྱས་སྟོན་པ་ཐུབ་པས་ཆོ་འཕྲུལ་ཆེན་པོ་བསྟན་པའི་དུས་ཆེན་ཡིན་ཀྱང་) དབྱིན་རིབ་འདིའི་ནང་གསལ་དོན་འདི་ལྟར། དེ་ལྟའི་སངས་རྒྱས་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟར་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་མར་ངོ་དང་ཆོས་མཚུངས་པའི་འཕེལ་འགྲིབ་སྣ་ཚོགས་དང་། བསྟན་པའི་གནས་ཚད་ལོ་ ༥༠༠༠ ཡིན་པར་བཤད་ཁོང་ནས་ཕྱེད་ཀ་འདས་ཟིན་པ་དང་། ལྷག་མ་ལོ་ ༢༥༠༠ བསྡད་པ་འདིའི་རིང་བསྟན་པ་རིམ་བཞིན་ཉམས་ཆག་ཏུ་འགྲོ་རྒྱུར་ནས་ཞིག་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་བྱོན་དེ་སླར་ཡང་འཛིག་རྟེན་འདི་ཉིད་བདེ་སྐྱིད་གསར་པའི་འགོ་འཛུགས་གནང་རྒྱུར་བ་དེན་ཡོང་གང་ལ་སྨོན་ལམ་ཚོགས་མཁན་མེར་སྐུ་རྣམས་ནས་རྒྱལ་བ་བྱམས་པ་མྱུར་བྱོན་ཐུབ་པའི་གསོལ་འདེབས་སྨོན་ལམ་རྒྱག་པ་ཡིན་ཚུལ་གསལ་འདུག །དེ་ལྟར་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་རྒྱུན་རིང་རྒྱལ་ས་ལྷ་སའི་ནང་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་བྱུས་ཚང་མ་གྲྭ་པའི་ལག་ཏུ་སྤྲོད་དགོས་པ་ལྟར་འབྲས་སྤུངས་པའི་གྲྭ་པ་གཟུགས་སྟོབས་ཆེ་བ་གཉིས་ནས་ཁྲིམས་བདག་ལས་འཁུར་བླངས་དེ་ཁོ་རང་རེ་རེས་བསྐོས་པའི་བསྐོར་བྱ་བ་དང་ལྷན་གཅིག་རྒྱར་པ་སྤྲོས་པོ་འཁྱེར་བའི་ལས་ཁུངས་གསར་འཛིན་བྱེས་ཁྲིམས་ཀྱི་དབང་ཆ་ཙ་བ་ནས་བླང་པའི་འབྲས་བུར་ཚུལ་མིན་གྱི་སྒོ་མོ་དབྱེ་སྟེ་ལས་རྒྱུན་རིང་གཞན་གྱི་མཁར་དབང་བཙན་ལེན་བྱེད་པར་བ་ཏེན་འགྱུར་ལྡན་པལ་ཆེར་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་འཁྱེར་ནས་རིང་དུ་ཐོས་དགོས་པ་ཡོང་ཞིང་། དེ་ལ་བོད་པའི་གནས་དཔེར། མི་རྒྱུ་ལ་དགའ་ཁྱི་ཁྲག་ལ་དགའ་ཟེར་ཡོང་། དེ་ནས་འཕར་འགྱངས་མ་སོང་བར་རྒྱལ་བ་གཞོན་ནུ་མཆོག་ནས་ཞལ་ངོ་གཉིས་བཀའ་འཁྱགས་གནང་ཐོག་མི་དྲག་རྣམས་ལ་ཁྲིམས་གཅོད་སྡུག་བསྔལ་འདི་ལྟར་བསྟེར་ཚོག་པའི་དབང་ཆ་ཟེ་ཡོད་བཀའ་འདྲི་གནང་བའི་ལན་དུ་ཞལ་ངོ་གཉིས་ནས། འདི་ལྟའི་དབང་ཆ་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་གནང་བ་ཡིན་ཞེས་ཞུས། དེ་ལན་རྒྱལ་དབང་གཞོན་ནུས་རྒྱལ་མཆོག་ལྔ་པ་ཞུ་བ་དུས་འདིར་སུ་རེད་གསུངས་པ་ན། ལུས་སྟོང་ཆེ་བའི་ཞལ་ངོ་གཉིས་པོ་ཏ་ཅང་ངོ་མཚར་སྐྱེས་ཏེ་དར་ཅིག་ཅི་བྱ་འདི་བྱ་བྲལ་བའི་གནས་སུ་གྱུར་ཅིང་། དེ་རྗེས་ཞལ་ངོ་གཉིས་པོ་སྐད་ཤུགས་བཅོམ་བསྐྱུང་གསལ་བའི་མགྲིན་ལས་ནས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་ཞུ་བ་གང་ལས་གཞན་དུ་མ་ཡོད་ངེས་ཅན་ལགས་སོ་ཞུས་ཤིང་། ཡང་ནས་རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ཐམས་ཅད་ངོ་བོ་གཅིག་པ་ཡིན་ངེས་ལས་དེ་ལ་སུས་ཀྱང་ཐེ་ཚོམ་བྱེད་མ་དགོས་པ་དང་། དེ་ནས་བཟུང་ཞལ་ངོ་རིམ་ནས་སྔར་འདྲའི་ཚུལ་མིན་ཁྲིམས་གཅོད་བྱས་མི་ཆོག་པའི་སྲོལ་བཟང་གསར་འཛུགས་གནང་བ་འདི་ལ་ལྷ་སྡོད་སྐྱེ་བོ་ཚང་མས་རྒྱལ་བ་གཞོན་ནུའི་བཀའ་དྲིན་རབ་ཏུ་དྲན་དགོས་པ་བྱུང་ངེས་ཨ་རེད། དེ་ལྟ་བུའི་ཟབ་བྱུར་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་པད་མོ་ཏཱ་ལའི་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་རྫིང་བུར་འཁྲུངས་པ་འདི་དག་རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་ནས་པའི་རང་གཟུགས་༸གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་ཟབ་མི་ལོང་དུ་འཁོར་བའི་ཁྲུང་ཆོས་ཡིན་ནོ། །འབྲས་སྤུངས་གྲྭ་ཚང་བཞི་ཡོད་ཁོང་ནས་གྲྭ་ཚང་གཉིས་ལོགས་སུ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་འདི་གཉིས་ནང་ནས་གྲྭ་པ་བཅུའི་མིང་ཐོ་ཟུར་བཀོད་ཞལ་ངོའི་ངོས་སུ་འབུལ་དགོས་པ་མ་ཟད། ཞལ་ངོ་ཟེར་བ (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་མཐུན་གྲོས་མོལ་གནང་རིམ་ལག་སོན་བྱུང་བའི་འདྲ་ཤུས་ངོ་མ་འདི་ལྟ་སྟེ་ཿ— (ཤིན་ཧྲ་ཧྲེ་པེ་ཅིན་ནས་ཚེས་ཉེར་བདུན་ཉིན་བཏང་བའི་གློག་འཕྲིན།) ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བསྐོས་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་དང་། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་བསྐོས་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་རྣམ་རྒྱུས་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་བཀའ་མོལ་

སྤྱི་ཕྱི་བྱུས་རིམ་གཞམ་གསལ།།

ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བཀའ་ཕབས་སྟེ་མི་དམངས་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་དཔུང་བོད་དུ་བསྐྱོད་པའི་སྐབས་སུ། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་ཀྲུང་དབྱང་སར་འབྲུས་མི་ཆེད་བཏང་གྲོས་མོལ་ཐོག་བོད་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་འཛོག་རྒྱུའི་བརྡ་སྤྲད། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་གྱི་ཕྱོགས་ཐབས་དང་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་སྲིད་བྱུས་རྣམས་མཐོང་ཀྱིན། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་ནས་ད་ལོ་ཟླ་བ་གཉིས་པའི་ནང་ང་བོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན། བསམ་ཕོ་བསྟན་འཛིན་དོན་འགྲུབ་བཅས་ལྔར་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མིར་བཀོད་བཞག་ཐོག ང་བོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་གཙོ་བོ་འཐུས་མི་ཀྲུང་དབྱང་སར་གྲོས་མོལ་ཞུ་རུ་མངགས། ང་བོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་དང་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན་བསམ་ཕོ་སྲས་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་བཅས་མི་གསུམ་ཆབ་མདོ། དར་རྩེ་མདོ། གཡག་ཧྲག །ཁྲུན་ཆིང་། ཤེས་ཨན་སོགས་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱུད་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་གཉིས་ཉིན་པེ་ཅིང་དུ་འབྱོར། ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་དང་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་གཉིས་རྒྱ་གར་དང་ཧོང་ཀོང་སོགས་ཀྱི་ས་ཆ་བརྒྱུད་ནས་ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་པེ་ཅིན་དུ་འབྱོར། བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གིས་བསྐོས་པའི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་པེ་ཅིན་རྒྱལ་སར་འཛོམས་ཟིན། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ནས་འཕྲལ་དུ། ཀྲིས་ལིའི་ཧན། ཀྲང་ཅིན་ཨུ། ཀྲང་གོ་ཧྭ། སུང་ཀྲི་ཡོན་བཅས་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མིར་བསྐོ་བཞག་ཐེག །ཀྲིས་ལིའི་ཧན་གཙོ་བོ་འི་འཐུས་མི་བྱས་ཏེ། ཟླ་བ་བཞི་པའི་ཚེས་ཉེར་དགུ་ཉིན་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་བཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། མཛའ་མཐུན་གྱི་གཞི་རྩ་ཐོག་ཏུ་བཟུང་ཐོག་བཀའ་མོལ་གྱི་དབུ་བཙུགས། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་ནས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་རིགས་སྲིད་བྱུས་དང་བོད་ས་ཆའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མ་གཞིར་བཟུང་སྟེ། མ་བསླུ་རང་ཤུགས་ཀྱིས་བསམ་འཆར་གྱི་འཕྲིང་བ་བརྗོད་པར་མ་ཟད། དུས་མཉམ་དུ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་པན་ཆ་ཡོད་པའི་བསམ་འཆར་ལ་ཉན་གང་མང་དང་། ལེན་གང་ཐུབ་བྱས་སྟབས་གྲོས་མོལ་བདེ་བླག་ཏུ་བྱུང་། ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་གྲོས་བསྡུར་སྤྱི་ཕྱི་ལན་མང་བྱས་ཏེ། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་སྐོར་གྱི་གྲོས་མཐུན་ཞེས་པ་གཏན་ལ་ཕབ། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་གྲོས་མོལ་འདི་ཟླ་བ་འདིའི་ཚེས་ཉེར་གཅིག་ཉིན་ཡོངས་སུ་རྫོགས། ཚེས་ཉེར་གསུམ་ཉིན་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱུང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་འདི་ཐོག་ཏུ་མིང་རྟགས་དགོད་པའི་བརྟེན་འབྲེལ་བྱས། དེ་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་རི་ཙ་དང་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གཡོག་ཏུ་བཀོལ་བ་ལས་དུས་གཏན་དུ་ཐར་ཞིང་ཀྲུང་ཧྭ་མི་དམངས་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མི་རིགས་ཐམས་ཅད་མཛའ་མཐུན་གཅིག་པན་གཅིག་གྲོགས་ཀྱི་ཁྲིམ་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་ལོག་ནས་མདོ་ཀྲུ་ཞིས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་འགོ་འཁྲིད་མཛད་འོག་ཏུ། སྟོན་ཟླ་མི་རིགས་ཀྱི་མི་དམངས་དང་མཚུངས་པའི་མི་རིགས་འདྲ་མཉམ་གྱི་ཁེ་དབང་སྤྱོད་རྒྱུ་དང་། རང་གི་ཆབ་སྲིད་ དཔལ་འབྱོར་རིག་གནས། སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་གོང་ནས་གོང་དུ་སྤེལ་རྒྱུ་དང་། འབྱུང་འགྱུར་བདེ་བསྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་ཡོང་ཆེད་འབད་རྩོལ་བྱེད་ངེས་ཡིན་ནོ་ ཞེས་གསལ་

འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཉེ་སྔོན་པེ་ཅིང་དུ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་འཐུས་མིའི་གཙོ་བོ་ས་དབང་ང་བོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ཀྱི་གསུག་གློང་གནང་བ་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས།

ཀྲུ་ཞི། འཐུས་མི་ལྷན་རྒྱས། སྐུ་མགྲོན་ལྷན་རྒྱས་བཅས་ལ་ཞུ་རྒྱུ། ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་ཚུན་ནས་ང་རང་ཚོའི་དགྲ་ཡ་ཆེ་ཤོས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལ་མགོ་བསྐོར་དཀྲུགས་ཤིང་དང་། མའོ་ཙེ་ཏུང་མ་དང་། གོ་མིན་དང་ལོག་སྤྱོད་གཞུང་བཅས་ཀྱིས་ང་ཚོ་མི་རིགས་རྒྱབ་འགལ་ཐ་དད་འགྲོ་ཐབས་ཁོ་ན་བྱས་ཏེ་རྒྱུན་རིང་པོའི་བར་དུ་ང་ཚོ་སྡུག་པོའི་ངང་ནས། མི་ཚང་མའི་རྗེས་སུ་ལུས་པ་རེད། ལྷག་པར་དུ་བར་ལམ་ལོ་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། གོ་མིན་དང་སོགས་ནས་གཟུང་ཁྲིན་དང་ལ་མ་ཉེས་ཁ་གཡོག་གི་གདམ་ངན་ནུ་བར་ཕྲོས་འཕྲུལ་འཛིགས་དངངས་བསྐྲིད་དགོས་པའི་སྡུག་རེ་སྡུག་ཚད་ཀྱི་འཆལ་གདམ་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ་པ་རེད། དེར་པ་རྟེན་ད་རེད་ང་ཚོས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་བཞུང་ལ་སྤྱི་མ་ནང་བཞིན་གྱི་རྟོགས་པ་དང་འཇིགས་སྣང་བྱུང་བ་རེད། ད་ལམ་ང་ཚོ་བོད་

ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་བྱུས་ནས་མདོ་ཀྲུ་ཞིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་བཞེས་ལྟར་རྫེས་སུ་རྒྱལ་རབ་ནང་གཟི་བརྗིད་ཡོད་པའི་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་འགྲོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་ཞུ་བར་པེ་ཅིང་དུ་ཡོང་བ་ཡིན། ལམ་བར་ཆབ་མདོ། དཀར་མཛེས། དར་རྩེ་མདོ། ཀྲུང་ཆིན། ཤིས་ཨན། ཀོང་ཀྲུ་ཞན་བཅས་ཀྱི་ས་གནས་སོ་སོའི་གཙོ་འཛིན་རྣམས་པ་ཚོ་ནས་དགའ་བསུ་དང་བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་གནང་ཞིང་ལྷག་པར་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་རིགས་མཐུན་འགྲིལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། ས་གནས་རང་སྐྱོངས་སོགས་ཀྱི་གནས་ལུགས་དངོས་སུ་ལག་ལེན་བྱེད་དང་བྱེད་བཞིན་པ་མིག་གིས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བས་མ་ཚད་དངོས་སུ་བྱུང་བའི་གནས་ལུགས་དེ་རྣམས་ང་ཚོ་ལ་གསལ་པོ་གསུང་གིས། ད་རེད་གི་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་བཞུང་འདི་དང་། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་རབ་རིམ་པའི་ལོག་སྤྱོད་གཞུང་གཉིས་རྩ་བ་ནས་མི་འདྲ་བས། དེ་བཏེན་ང་ཚོ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་མི་རིགས་མཐུན་བསྒྲིལ་གྱི་སྲིད་བྱུས་དང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་དགོངས་པ་ལ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་དགའ་སྤྲོ་དང་། སྨུང་སྤྲོབས་ཞུ་གི་ཡིན། ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མིས་སྔོན་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ཐུག་རྗེ་ཆེ་ཞུའི་དོན་གང་ལགས་ཟེར་ན། པེ་ཅིང་དུ་ཟླ་བ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་གྱི་ནང་ལ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་གཙོ་འཛིན་རྣམ་པ་ཚོ་ནས་ང་ཚོ་ལ་ཐུགས་བརྩེ་ཆེན་པོས་ལེགས་པའི་སློབ་ཆ་གནང་ཞིང་། ལྷག་པར་དུ་ཀྲིས་ཝུས་ཧན་ཀྲུ་རིན་གྱི་གཙོས་པས་ཀྲུང་དབྱང་གི་འཐུས་མི་རྣམས་ནས་བདེན་འབྲེལ་ཞི་འཇམ་གྱི་དགེ་སྤྱོན་གནས་ལུགས་མང་པོ་གསུང་དོན་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ང་ཚོའི་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་དང་། ལྷག་པར་ང་ཚོ་བོད་རིགས་མི་དམངས་ཀྱི་དགྲ་ཡ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བར་མ་ཟད། ང་ཚོ་བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་སྔོན་མ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་། རྒྱལ་རབས་རིམ་པའི་ལོག་སྤྱོད་གཞུང་ནས་བཟོ་བའི་འགལ་སོང་རྣམས་བསལ་ཏེ། མདོ་ཀྲུ་ཞིའི་མི་རིགས་སྲིད་བྱུས་ཀྱི་དགོངས་པ་རླབས་ཆེན་ལ་བརྟེན་ནས་བོད་ནང་ཁུལ་དེང་སྔོན་དུ་ལའི་བླ་མ་སྐུ་འཕྲེང་ ༡༣ པ་དང་། པཎ་ཆེན་སྐུ་འཕྲེང་ ༩ པ་གཉིས་རྒྱུན་རིང་བྲ་གནང་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བ་དེ་ཡང་ད་ལམ་དྲང་པོའི་ཐོག་ནས་མཐུན་སྒྲིལ་ཐག་ཆོད་སོང་ཞིང་། ད་རེད་ང་ཚོས་ཕྱུག་དོན་གྱི་གནད་འགག་གསལ་པོར་ཤེས་རྟོགས་བྱུང་བ། དེ་གང་ལགས་ཟེར་ན། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་མའོ་ཀྲུ་ཞིས་འགོ་འཁྲིད་འོག་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་སྤྱུན་ཟླ་མི་རིགས་མཉམ་དུ

(འཕྲོས་ཨང་ལྔ་པར་གཟིགས་)

(ཨང་བཞི་པའི་འཕྲོས་)

མཐུན་སྒྲིལ་ཐུས་ན། ང་ཚོ་ཐུན་མོང་གི་སྤྱི་དགྲ་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་མཐའ་བསྐྱོད་བཏང་སྟེ་ང་ཚོའི་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལྷོ་ནུབ་ཀྱི་ས་གནས་བརྟན་པོ་སྲུང་ཐུབ་རྒྱུ་མ་ཟད། ཚང་མ་ཡར་རྒྱས་གོང་འཕེལ་གྱིས་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་བདེ་སྐྱིད་རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་བཞད་ཐུབ་པ་ཡོང་གི་རེད། ད་ལྟ་ང་ཚོས་ད་ཅང་གཟི་བརྗིད་ཆེན་པོའི་ཐོག་ནས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་འདི་བཞག་པ་ཡིན། ད་ནས་བཟུང་སྟེ་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཆིང་ཐག་ལས་གྲོལ་ཏེ། ང་ཚོ་རང་གི་འདྲ་མཉམ་མཛའ་ཞིང་གཅིག་ཟླ་གཅིག་གྲོགས་མཐུན་སྒྲིལ་གྱིས་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྱིམ་ཚང་ཆེན་པོ་འདི་ནང་ལོག་རྒྱུ། ང་ཚོ་ད་རེད་འདི་ནས་ཡར་ལོག་འགྲོ་མཁན་གྱི་འཕྲུལ་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་རྣམས་ནས་རང་གི་ལག་པས་བཞག་པའི་གྲོས་མཐུན་འདི་ངེས་བརྟན་གྱིས་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་མ་ཟད། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གིས་འགོ་འཁྲིད་ངེས། ང་ཚོ་མེས་པོའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བོད་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུ། སྐད་གསང་མཐོན་པོས་ང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་མི་རིགས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་རྣམས་ཆེན་མའོ་ཀྲུ་ཞིས་སྐུ་ཚེ་ཁྲི་ཐོག་བརྟན་པར་ཤོག ཅེས་གསུངས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

༄ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གྲོ་མོར་བསྟན་དོན་ཆེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཟླ་ཤས་རིང་མཐའ་མཚམས་ཁག་ཏུ་འགྲོ་དོན་རྒྱ་ཆེར་བསམས་གྱིས་ཉི་ཁྲབ་པ་གནང་ཞིང་ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༡༨ དབྱིན་ཟླ་༧ ཚེས་༢༧ ཉིན་གྲོ་མོ་ནས་ཆིབས་ཐོན་བསྐྱངས་ཏེ་ཕག་རིར་ཚེས་༡༠ ཉིན་བཞུགས་ཞག་གིས་འགྲོ་དོན་མཛད། ཚེས་༢༧ དབྱིན་ཟླ་༧ ཚེས་༢༢ ཉིན་ཕག་རི་ནས་ཆིབས་བསྐྱངས་ཐོག་དབྱིན་ཚེས་༢༧ ནས་བརྒྱད་ཙམ་ལ་རྒྱལ་རྩེར་ཆིབས་བསྐྱངས་གནང་། དེ་ཁལ་བཞུགས་པའི་མི་དམངས་སེར་སྐྱ་རྣམས་ནས་གསོལ་འདེབ་བཞིན་དུ་བདུན་གཅིག་ཙམ་རིང་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེར་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ། །རྒྱལ་རྩེ་ནས་ཆིབས་བསྐྱངས་ཀྱིས་ཡར་འབྲོག་བསམ་སྡིང་མགོན་དུ་ཉིན་ཤས་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་ཕེབས་བསུ་གཉིས་པ་ཕེབས་རྒྱུ། དེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཏེ་ཆོས་འཁོར་ཡང་རྩེར་ཞག་ཤས་སྐུ་བཞུགས་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་ནས་སེར་སྐྱ་༧ མི་རྗེ་བསམ་པོ་ཐའི་ཇི་མཆོག་དང་བཅས་ཕེབས་བསུ་ཁག་གསུམ་པ་ཕེབས་རྒྱུ། དེ་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་དེས་ཉིས་ཐང་དུ་སྐར་སྐྲག་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་འཆོར་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་དཔོན་འཁོར་རྣམས་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༢༧ ཉིན་གྲོ་མོ་ནས་ཕེབས་མཐོན་དང་ ཚེས་༢༢ ཉིན་ཕག་རི་ནས་ཕེབས་འགྲོན་ཟིན་ཅིང་བོད་ཟླ་༥ ཚེས་༢༠ ཉིན་ཙམ་ལ་རྒྱལ་རྩེར་ཕེབས་འབྱོར་བསྐྱབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ད་དུང་ཡང་རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ཕེབས་རྒྱ་མི་ལས་བྱེད་ངོ་གཡོག་མི་བདུན་ཙམ་ཚུ་ཐོག་བརྒྱུད་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རྣམས་ཀ་དར་ཕེབས་བསྐྱབས་སྐད། དེ་ཚོའི་ནང་རྒྱ་མོ་གཉིས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

རིང་ལྷ་སར་གཞས་གསར་པ་ཞིག་ལེན་གྱི་ཡོད་འདུག་པ་འདི་ལྟ་སྟེ། — འཇམ་པོའི་བལ་གྱིས་སློས་པའི། །ཞུར་རྡོ་ཚ་མིག་དགུ་སྒྲིལ།། ཕེ་ཅིང་གཞུང་ནས་རྒྱབ་པས།། ལྷ་ལྡན་གཞུང་ལ་བབས་སོང་། །ལྷ་ལྡན་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག །རྡོ་ལ་ངོ་འཛིན་གནང་དང་། །ཞི་དཀར་ཕྱི་ལ་སྤྲོད་ནས། །དྲག་དམར་ནང་ལ་ཁྲིད་བྱུང་། །ཡོད་པའི་དབང་གིས་སྤྲོད་ནས། །མེད་པའི་དབང་གིས་ཁྲིད་བྱུང་།། ཞི་དཀར་དྲག་དམར་ཡོད་མེད། །འཁོར་ལོ་འཁོར་ལ་གཟིགས་དང་། །ཞེས་པའི་གཞས་གསར་པ་རིང་ལྷ་སར་ལེན་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

མི་དམངས་ངོ་ལོག —— ཀསྨིར་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ན་ཡོད་པ་གིལ་གིཏ་ཞེས་པ་པ་ཀིསི་ཏན་གྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་རྣམས་ནས་ངོ་ལོག་བྱེད་གྲབ་ཁལ་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཆུ་རུད —— རྒྱ་ཤར་ཨ་བསམ་ཁུལ་ཆར་ཆུ་ཆེ་སྟབས་ཆུ་བོ་རྒྱས་ཏེ་གྲོང་དང་ས་ཞིང་ཁག་མང་པོར་སྐྱོན་བྱུས་དང་བྱེད་ཉུས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་བེ་ཧར་ཁུལ་དུའང་ཆར་ཤུགས་ཆེ་སྟབས་ཆུ་བོ་རྒྱས་ཏེ་ཟམ་པ་གཉིས་ཆུས་འཁྱེར་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཤོག་དཔྱལ་གསར་པ —— རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔྱལ་ཁང་རི་ཟར་བ་སྒྲིང་ཞེས་པ་ནས་རིང་མིན་བཅུ་ལོར་བརྒྱ་ལོར་གསར་པ་འཕྲུམ་སྤྲོལ་གནང་གི་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དབྱིན་ཇི་དང་ཧིན་དིའི་སྐད་གཉིས་སུ་ཡོར་གྱི་དཔྱལ་གྲངས་པར་འདེབས་ཐུབ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

སེ་པེན་གྱི་སྲི་ཁྲབ་ཛེ་ནེ་རལ་པེ་རིང་ཀོས་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་དེ་རྣམས་ཨི་ཊེ་ལེན་ཊེག་ལྡན་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་དང་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཚོད།།

ཇེར་དན་ཞེས་པའི་རྒྱལ་པོ་ཨབ་དུལ་ལ་ཨི་ཏུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཁ་ཆེའི་ལྷ་ཁང་དུ་ཕྱག་འཚལ་དུ་ཕེབས་སྐབས་སུ་ཞིག་གིས་མེ་མདའ་བརྒྱབ་སྟེ་བཀུམ་འདུག་པས་ཨི་ཏུ་ཤ་ལེམ་དུ་ཨར་སྤྲི་དང་ཨར་སྤྲིའི་དམག་མིའི་དབར་ཟང་ཟིང་བྱུང་འདུག།

རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་རིལ་ལི་ལྕགས་ལམ་ལས་བྱེད་༢,༨༠༠༠ ཐམ་པ་ནས་དབྱིན་ཟླ་༨ ཚེས་༢༧ ཉིན་ལས་ཀ་བཤོལ་རྒྱུའི་བརྡ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ།།

རི་པིན་དུ་ཆུ་རུད་ས་རུད —— རི་གླིང་གི་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཆར་ཆུ་ཆེ་སྟབས་ཆུ་རྒྱས་ས་རུད་བརྒྱབ་སྐྱོན་མི་གྲངས་༡༣༢ འདས་༥༠༦ རྨས་སྐྱོན་བྱུང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རང་ཁྲབ་གིས་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་འདུག —— རི་པིན་དང་ཞི་འཆིང་ཟླ་རྒྱའི་འཆར་གཞི་ཟིན་བྲིས་དེང་སྔོན་དམག་དུས་ཀྱི་མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ནས་སྒྲིག་མིན་གཟིགས་ཞིབ་གནང་གི་ཡོད་འདུག །རི་པིན་ཞི་འཆིང་ནང་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་ཚུད་དགོས་ཡོད་ཅེས་ཀོ་མིན་དང་གི་མི་གྲངས་མང་པོ་ནས་རང་ཁྲབ་གིས་ཡི་གེར་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

བོད་ཕེབས་རྒྱ་དཔོན་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅིང་ཨུས་ཉེ་སྔོན་ཀ་དར་ཕེབས་སྐབས་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་མཁན་ཁག་སྐུ་བཙར་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་ཁོང་ནས་གསུངས་དོན་ཞེས་གསར་འགྱུར་དུ་བཀོད་འདུག་པ་འདི་ལྟར་སྟེ། —— ང་ཚོ་བོད་ཀྱི་ནང་དོན་སྲིད་འཛིན་རྩིས་ལེན་བྱེད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བོད་ལ་འགྲོ་གི་ཡོད་ཞེས་གསུང་བྱུང་བཀོད་པ་བདེན་པ་རང་ཨེ་ཡིན། བདེན་པ་ཡིན་ན་ཉེ་སྔོན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་བོད་ཞི་མཐུན་ཆད་དོན་དང་བརྒྱབ་འགལ་དུ་ཕྱིན་པ་མིན་ནམ།།

རང་གུན་ནས་དབྱིན་ཟླ་༥ ཚེས་༢༠ ཉིན་གྱི་གསར་འགྱུར་རྒྱ་གར་ཀ་དའི་སེ་ཊེ་མན་ནང་ཚེས་༢༡ ཉིན་བཀོད་གསལ། —— རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་ཡི་དབྱུང་དམག་༥༠༠༠ ཐམ་པ་དམག་དཔོན་ལི་མི་བརྗོད་པ་ཉི་སྔོན་སྨྲར་མ་ཁུལ་དུ་སྐྱབས་བཅོལ་དུ་འབྱོར་པ་དེ་བཞིན་ཕྱིར་ལོག་གིས་ཡུ་ནན་ཁུལ་གྱང་དམག་དང་དཔུང་འཐུག་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག །ཡུ་ནན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ནས་གྲོང་དམག་གིས་ཀྱང་རྒོལ་འཛིང་བྱེད་ཐུས། དེ་ཚོའི་ནང་ཐའི་ལན་དང་། རི་པིན་མི་རིགས་དང་། མི་དཀར་པོ་ཨ་མི་རི་ཀ་པ་ཡིན་ཚོད་བཅས་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག།

ཧིན་པ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་དམག་གི་རྙོགས་པ་ཆེན་པོ་འདུག —— པ་ཀིསི་ཏན་ནས་ནུབ་བངལ་གྱི་ས་མཚམས་སེ་ལི་༨༠ ཐམ་པའི་སར་དཔུང་ཤུགས་ཀྱི་གྲ་ཆེན་པོ་སྒྲིག་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། དེ་མཚུངས་ཀསྨིར་དང་པན་ཛབ་ཁུལ་གྱི་ས་མཚམས་ཁག་ཏུའང་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་ཀྱི་ (འཕྲོས་ཨང་ ༦ པར་གཟིགས་)

(ཨང་ལྔ་པའི་འཕྲོས་)
ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་རང་སྐྱོན་བརྒྱབ་བསྒྱུར་བྱས་ན་ དུང་ཁྲིང་ཆོ་ནས་བརྗོད་གསལ་ལ་རྒྱ་གར་ཉིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གྱི་དམུང་ཤུགས་ཆེན་པོ་ས་མཚམས་སུ་གཏོང་བཞག་བྱས་འདུག་ཅེས་བཤད་འདུག ། རྒྱ་གར་སྤྱི་བློན་པཎྜིཏ་ནེ་རུས་གསུངས་གསལ། ང་ཚོ་སུ་ལའང་དམུང་འཐབ་བྱེད་པར་མི་དགའ། ཚང་མ་དང་མཐུན་ལམ་བྱེད་པར་དགའ། གལ་སྲིད་སུ་ཞིག་གིས་ཚུར་རྒོལ་བྱས་ན་དེ་ལ་དེ་ལན་སྤྲོད་ངེས་གཏན་ཡིན་གསུངས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཁ་སྟོན་དབྱིན་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་རྣམས་ཀ་སྤྲུག་དུ་ཕེབས་འབྱོར་གནང་སྐབས་འདི་གའི་རྒྱ་བོད་མི་རིགས་རྣམས་ནས་མལ་ལི་དགའ་པ་ཙམ་གྱི་སར་ཕེབས་བསུ་ཞུ་སྐབས་པར་དཔོན་གྱིས་ལེན་པའི་འདྲ་པར་དགེའོ།།

ནས་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པས་ཡང་དག་རྫོགས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དབུ་འཕངས་སོན་མ་ཐག་དུ་དང་པོ་ཡུལ་མཆོག་ཝཱ་ར་ཎ་སིར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མཛད་པའི་དུས་ཆེན་དེན་འབྲེལ་གསུམ་མཆོད་དགའ་སྟོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་འདུག ། སྐབས་དེར་སིང་ག་ལའི་གླིང་དང་། སྐར་མ། རྒྱ་ནག པ་ཀི་སི་ཏན་དང་རྒྱ་གར་ཁུལ་དུ་བཞུགས་པའི་ནང་པའི་དགེ་སློང་མང་པོ་ལྷན་དུ་ཚོགས་ཤིང་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་རྫོང་ཁུལ་ལྷན་

རྒྱས་ཀྱི་སྲི་ཁྲབ་ཤྲཱི་ཛ་གད་ན་རའིན་མཆོག་ཁྲི་འཛིན་གྲོག་མི་དམངས་མང་པོ་འདུ་འཛོམས་སྐབས་སིང་ག་ལའི་དགེ་སློང་ཀེ་དེ་ས་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ནང་ཆོས་དར་ཁྱབ་སྐོར་གསུང་གླེང་དང་། དང་པོ་ས་ར་ནཱ་ཐ་ནས་བཟུང་སྟེ་འཛམ་གླིང་དུ་དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་ཉི་འོད་ཤར་ཞིང་དང་། གཞན་ཡང་དེར་འདུ་ཚོགས་རྣམས་ནས་གསུང་གླེང་ཐོག་ནང་བསྟན་གྱི་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་བདེ་བ་སྐྱིད་ཐུབ་པས་ན་ཚང་མས་འདི་ལ་སྤེལ་ཐབས་ཀྱི་འབད་རྩོལ་ཞུ་དགོས་རྒྱུའི་གསུང་གླེང་དོན་ལྡན་མང་པོ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

---

༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུའི་གཅེན་པོ་སྟག་འཚེར་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་ཞབས་འབམ་རྒྱ་གར་དུ་བཅོས་དཀའ་བས་ཟླ་དྲུག་རིང་ནུབ་གླིང་ཨ་མེ་རི་ཀར་སྨན་ཐབས་གནང་ཆེད་ཀྱི་སྟོན་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་སྐུ་བདེར་ཨ་གླིང་དུ་ཕེབས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་ ＋ བར་ལམ་མཆོག་སྐུ་ཚུང་བདེ་མིན་ལ་བ་རྟེན་ཉིན་བསྟར་སྐྱན་པས་ཞབས་འདེགས་གང་ཐུབ་ཞུ་དང་ཁྲལ་དུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

གྲོ་མོ་སྐུ་ངོ་ ＋ ཉི་སྟོན་གྲོ་མོར་ཆིབས་བསྒྱོད་ཀྱིས་༧ གོང་ས་མཆོག་གི་མཇལ་ཞུ་དང་ཕག་རི་བར་ཕེབས་བསྐྱེལ་ཞོག་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ཀ་སྤྲུག་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

མ་ནང་ཨ་པོ་ལགས་ ＋ འདི་ལོ་བོད་ཟླ་ ༤ པ་ཙམ་གྱི་ནང་ཚབ་མདོ་ནས་གྲོ་མོར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་། དེ་ནས་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་འདི་གར་ཕེབས་དེ་ཀ་དྭ་བརྒྱད་པེ་ཅིང་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུའང་། ལམ་ཡིག་ལ་སོགས་དུས་ཐོག་ཐོན་མིན་ཆིབས་བཤོལ་གྱིས་དེང་འདི་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།

སྐུ་ངོ་རིམ་བཞི་བསམ་ཕོ་དོང་། སྐུ་ངོ་ལས་མཚན་པ་ས་འདུ་རིན་ཆེན་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་རིང་ཀ་སྤྲུག་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཐུས་གཤིས། ཀ་དྭ་ནས་རྒྱ་དཔོན་ལས་བྱེད་སྐུ་ཚབ་བཅས་འབྱོར་མཚམས་བོད་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

སྐུ་ངོ་སྐུ་བཙར་ཀུན་འཕེལ་མཆོག་ ＋ ཉི་སྟོན་གྲོ་མོ་བར་ཆིབས་བསྒྱུར་ཕྱོགས་སྐྱར་འདི་གར་ཕེབས། བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་བོད་ཕེབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

སྨི་ཙུ་དྷ་ཟླ་མའི་ཞབས་སྟོད་སྐུ་ཞབས ＋ སྔོན་ལོ་མང་རྒྱ་ནག་ནག་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཐོག་རྒྱ་ཡིག་ཁྲངས་དག་སློབ་གཉེར་གྱིས་བར་ལམ་རྒྱ་གར། དེ་ནས་བོད་དུ་ཕེབས་དེ་ལོ་ཤས་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྟེ་ཉི་སྟོན་འདི་གར་ཕེབས་བསྐྱོད་ཀྱིས་སྐུ་བཞུགས་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་ནོར་སྒྲིང་ཁུལ་གཙང་ཆུ་རྒྱལ་ལྟབས་སོ་མ་ར་རྩའི་ཞིང་ཁ་རྒྱ་ཆེན་པོར་ཧ་ལས་སྒྲོར་འབུམ་ཕྲག་བརྒྱ་དང་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱི་སོ་མ་ར་རྩའི་ཐོག་ལ་སྐྲོན་བྱས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཀོ་རི་ཡར་དམུང་བཤོལ་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ད་དུང་བྱེད་ངང་དུ་འདུག། དོན་ཀྱང་དེང་བར་ཚ་ཐག་ཆོད་པ་ཞིག་བྱུང་མི་འདུག ། བཀའ་མོལ་ཡང་བྱེད་ངང་དུ་འདུག་དམུང་འཐབ་ཀྱང་བྱེད་མུས་སུ་འདུག།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་དྲག་པོ་དམུང་དམག་གི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་ཕྱི་ལོ་ ༡༩༥༢ པའི་ནང་ཊོ་ལར་དུང་ཕྱུར་ཉི་སྟོང་བདུན་བཅུ་དོན་དྲུག་ཐམ་པའི་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་གདན་འབེབས་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ས་ར་ནཱ་ཐ་ཝཱ་ར་ཎ་སིའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་པོ་བསྐོར་བའི་དུས་ཆེན།
ཉི་སྟོན་དབྱིན་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་བོད་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རྒྱ་གར་མཧཱ་བོ་དྷིའི་ལྷན་ཚོགས་

འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ། ༢༢/༧/༥༡ ཉིན་པ་རན་སེའི་དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་པེ་ཏན་མཚན་སྙན་པར་བསྒྲགས་པ་སྔོན་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་དང་པོའི་ནང་དཔའ་རྩལ་ཆེན་པོས་དམུང་འཐབ་བཅས་རྒྱལ་ཁ་ལོན་པ་པོ། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་དང་པོ་དཔའ་ཞིང་དམུང་འཐབ་བྱས་རྩང་འཐར་དམུང་འཐུལ་མཆོན་གྱི་ཤུགས་ཆེ་སྟབས་པ་རན་སེའི་རྒྱལ་ས་འཛིན་ལ་ཁད་ཙམ་དུ་འཐར་མན་དང་མཐུན་ལམ་བྱས་དེ་ཝི་ཤི་ཞེས་པའི་གཞུང་གི་འཚོ་འཛིན་བཅས་བཞུགས། མཐུན་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་གསུམ་ལས་རྒྱལ་ཁ་ལོན་རྗེས་ཁྲིང་ལ་བཙོན་དུ་བཞག་རྩང་བར་ལམ་བཙོན་ནས་སྐྱིད་རྗེས་དགུང་ལོ་གོ་ལྔ་ལོན་དེ་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་འདི་ཡང་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ་དུ་བཀོད་པ་ལགས།།

དཔའ་བོ་སྐང་འཛུ་ཟླ་མ་ཿ— སྔོན་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་ནང་སྐབས་མ་ཁྲལ་རི་པིན་པའི་ཏེང་དང་དམུང་འཐུག་གིས་རྒྱལ་ཁ་ཆེན་པོ་ལོན་ཞིང་ཕྲིག་ཊོ་རིཡ་ཞེས་པའི་རྟགས་མ་ཐོབ་མཁན་སྐུ་ཞབས་ལྷ་ཆེ་རིང་མཆོག་གི་སྲས་མོ་སྐུ་བགྲེས་ཀྱི་སྐུ་ཟླ་ཉི་སྟོན་འདི་གར་ཕེབས་དེ་སྐུ་བཞུགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

༄༅། །རྒྱ་གར་ཕྱི་གནས་ཚུལ།

ཡ་མཚན་ཅན།

རྒྱ་གར་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནས་གྲོགས་པོ་རིག་ལྡན་གྱི་
སྤྲག་ཡིག་འགྱུར་གསལ་བཀྲམ་བཀོད་ཁྱེད་མཚར་
རྣམས་ལ་གཟིགས།

འདི་གའི་གནས་ཚུལ་ཿ— རི་ཞིག་ཁྲིམ་བསྐོར་དུ་འགྲོ་
དུས་ལོགས་ཤིག་ན་ལྷོད་མོ་ཡོད་ཅེས་ལྷ་རུ་ཕྱིན་ཙ་ན།
བ་ཕྲུགས་གཅིག་ལ་ནུ་མའི་མཚམས་ནས་བེའུ་ཡིན་ཞེས
སུག་པ་གཉིས་འཕྱུང་ཞིང་སར་མ་རེག་ཙམ་དུ་འདུག །
ཡང་བེའུ་དེའི་གཅིན་ལམ་ཡིན་ཞེས་པ་དེའི་སྟེར་ཡོད
པའི་གཅིན་ལམ་ནས་ཕན་ཚུན་ཐད་ཀར་དུ་གཟུགས་
གཅིག་ལ་གཅིན་ལམ་དང་སྐྱི་ལམ་གཉིས་གཉིས་ཡོད་པ་
སྐབས་འཁར་བེའུ་དེས་སྐད་འདོན་པའང་ཕྱི་རུ་གོ་ཡང་
གཟུགས་ཕྱིད་ལམ་མགོ་མི་སྣང་ཞིག་འདུག །ཡང་
ར་ཞིག་ལ་སུག་པ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག་འདུག །ཡང་
ཞིལ་བུམ་ཁོག་ཡངས་པ་ཞིག་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་དམན
གཅིག་གིས་བདུད་ཀྱི་ཁྱིའུ་བཙས་པ་ཡིན་ཞེས་མི་རྣམས
ཁྱད་མཚར་མཚར་དུ་ལྟ་ཞིང་འདུག་སྟེ། ཁྱིའུ་དེའི་
གཟུགས་ནི་མར་ལམ་བཙོས་པའི་གཟུགས་ལྟར་
ཁ་མིག་སོགས་ནི་མངོན་སུམ་དུ་བདུད་ཀྱི་མཚོན་མ་
འཛིན་པ། ཁ་ཆེ་ལ་སྣ་ཤག་པ། དཔྲལ་བ་ལྕག་ཅིང་སྨིན
མའི་མཚམས་ཀྱི་རྣས་པ་ཕྱི་རུ་འབུར་ཞིང་མིག་གཉིས
ནང་དུ་ཐིབ་པ། ལྟ་ན་ཤིན་དུ་གདུག་པ་ཞིག་འདུག །
ཡང་ཞིལ་དམ་གཞན་པ་ཞིག་དུ་སྐྱེས་དམན་གཅིག་གིས
གླང་པོ་ཆེའི་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་ཡིན་ཞེས་མགོ་གླང་ཆེན་ཡིན
པ་ལ་ཀང་ལག་ར་ཡི་སུག་མཛེག་ཡིན་པ་ཞིག་འདུག་སྟེ།
ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་སྲིད་པའི་ཁམས་ན་སྣ་ཚོགས་གཟུགས
དང་སྣ་ཚོར་སྣང་བའི་འགྲོ་བ་གཞལ་གྱིས་མི་ལངས་པ་
ཡོད་ཅེས་རྒྱལ་བས་གསུངས་ནའང་། སྐབས་སུ་རང་
གིས་མིག་ལམ་དུ་མངོན་གསུམ་མཚན་མས་དཔྱད་ཅིང་
རིག་པ་ནི་ཁྱད་མཚར་ཆེ་ཞིང་། དེས་ན་གལ་དེ་སྐུ་ཉིད་
ཀྱི་གསར་འགྱུར་དུ་འཁོད་ན་ཕན་ཚུན་གཟིགས་པ་པོ་
རྣམས་ལ་ཁྱད་མཚར་ཆེ་སྙམ་ནས་ཁོ་བོས་འདིར་སྤྲོས
ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྡོ་སོལ་སྤྲོད་འབོར་ཕྱེད་ཀ་ཿ— རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་པ་
ཀི་སི་དན་ལ་ཟླ་རེར་རྡོ་སོལ་ཏན་ ༡༢༠,༠༠༠ ཐམ་པ་སྤྲོད་ཆ་
དེ་བཞིན་ཕྱེད་བཅག་གིས་ཊོན་ ༦༠,༠༠༠ ཐམ་པ་རེ་ལས་
སྤྲོད་རྒྱུ་མིན་པར་ཐུགས་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨུ་རུ་སུ་དཀར་པོ་ཿ— ཉེ་སྔོན་བོད་བརྒྱུད་ཨུ་དཀར་མི་
གྲངས་༢༢ འགྱུར་པ་རྣམས་ལས་མི་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཀ་དར་
སོང་། པ་མ་བུ་མོ་གསུམ་འདི་གར་ཉེ་ལེན་ནས་གི་རི་

སི་རྒྱལ་སྲུས་མཆོག་གི་གཟིམ་ཤག་ལྷུམ་རའི་ནང་གནས
སྐབས་ཀྱི་སྡོད་གནས་བཅས་བཞུགས་སྲུས་སུ་མཆིས་
པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

ལོན་དོན་ནས་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༨ ཉིན་གྱི་གསར་སྤེལ
ལྟར་དབྱིན་གཞུང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་མངའ་ཁོངས་སིང་ག་པུར
གླིང་དེར་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོ་རྒྱུའི་འཆར་
ཞི་གཏན་འབེབས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

༄༅། །ཚོང་གི་སྐོར།

རྩ་ཚིག

འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་གྱི་བཀའ་ཁྱབ་བཞིན་དུ་བོད་ཀྱི་ཆེད་
དུ་ཐོབ་པའི་ཐོབ་ཚའི་རས་ཆ་འཕྲལ་དུ་ཆ་བགོད་བྱེད
དགོས་ཐེབས་པ་ལྟར་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་ནས་དེ་ལྟར
ལག་ལེན་བྱེད་ཆེད་དབྱིན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་བདུན་རེས
གཟའ་མིག་དམར་ སྔ་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཅུ་གཅིག་པའི་ཐོག
ལྷན་རྒྱས་ཤིག་འདུ་ཚོགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེར་བོད་
ཀྱི་ཚོང་དོན་ ཚོང་པ་ངེས་གཏན་དང་ སེན་ཊེ་ཀེ་ཊེའི་སྐུ་
ཚབ་འབྲས་མི་རྣམས་ཐེབས་གནང་ཡོད་པ་ཞུ་ཞེས་རས
ཆའི་དོ་དམ་པ་ཨེསི་ ཨེལ་ དེ་ལྷན་པས་དབྱིན་ཟླ་ ༨
ཚེས་ ༢ ལ།།

སྐོར་རྩ་ཚིག།

བར་ལམ་ཀ་སྤྲུག་སེན་ཊི་ཀེ་ཊེ་ལམ་ཁྲངས་ནས་རས་ཆ་
ཚོང་རྒྱུའི་ལམ་ལུགས་དང་། སྒྲིག་གསར་པ་ཞིག་གི་
དགོངས་བཞེས་ཐུགས་ཐག་ཆད་མིན་ངང་ཐེར་བྱས་པ་
ཡིན་རུང་ད་ལམ་བསྒྱུར་དུ་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་
ངཅད་ཟིན།

སེན་ཊི་ཀེ་ཊི་ལམ་ཁྲངས་ནས་རས་ཆ་ཉོ་འདོས་ཚོག་པ་
རྣམས་ཀྱི་ཐོ་དེབ་འཕྲལ་དུ་དག་ཞུ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེ་
ཡང་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་ནས་པོད་ཀྱི་ཚོང་དོན་ཞིབ་
འཇུག་གི་སྐུ་ཚབ་དང་ ཚོང་པ་ངེས་གཏན་གྱི་འབྲས་མི་
དང་ སེན་ཊི་ཀེ་ཊེའི་ངོ་ ཚབ་རྣམས་དང་གྲོས་མོལ་ཐོག
བོད་རང་དུ་ཚོང་ལས་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་ཡིན
པ་རྣམས་ལ་རས་ཆའི་ཐོབ་ཆ་ལས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

སྤྲོད་ཕྱིན་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་ལའི་སན་ཨོ་ཕི་སར་ནས
པར་མི་ཊི་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན་རུང་སྐན་ཞུ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་གཉིས
གོང་གསལ་འབྲས་མི་རྣམས་དང་གྲོས་མོལ་ཐོག་ཞིབ
འཇུག་གིས་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་རྣམས་ཀྱིས་སེན་ཊི་
ཀེ་ཊི་ནས་བཏན་འབེབས་གོང་ཚད་རང་ལ་རས་ཆ་ཉོ་
ཚོག་པ་ཡིན།།

རས་ཆ་ཐོབ་པའི་དོ་པོར་ཐེའུ་བརྒྱབ་རྒྱུ་དང་ས་མཚམས
ལམ་ཁྲངས་རོང་ལི་དང་སྒང་ཏོག་ཁག་ཏུ་ངེས་སྦྱོར་སྤྲོད

ལེན་སྟར་རྒྱུན་བཞིན་དུ་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
ད་ལྟའི་ཆར་རས་ཆ་ཉོ་མི་རེར་མང་ཤོས་དོ་གྲངས་ ༤༠
ཐམ་པ་རེ་གང་ཐུབ་གང་ཡག་བཅས་ཆ་བགོད་བྱེད་རྒྱུ
ཡིན། གལ་སྲིད་རས་ཆའི་འབོར་ཚད་ལ་གཞི་བཞག
གིས་མང་ཉུང་ལྡོད་བཀྲོལ་འཕར་ཆག་དང་བསྟུན
བསྒྱུར་ཐེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།

སྒྲིག་ལམ་འདི་རྣམས་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་
བཀའ་དགོངས་དབང་ཆ་བཞིན་དུ་རྩ་འཛིན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།
འབྲས་སྤྱིའི་བཀའ་ཁྱབ་བཞིན་དུ་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་
ཨེསི་ ཨེལ་ དེ་ལྷན་ ནས་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢ འདས་
ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་ཞེས་པ་འདི་བཞིན་གསར་བསྒྲགས་ཆེད་དུ་
དབྱིན་ཡིག་ཏུ་འགྱུར་བྱུང་བ་རག་བསྒྱུར་ནས་འདིར་
བཀོད་པ་ལགས།།

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐོབ་པའི་རས་ཆའི་ཚོང་གི་སྐོར།
བར་ལམ་རས་ཚོང་བཀག་སྡབས་ཚོང་དམངས་ནས
འབྲས་སྤྱིར་སྙན་ཞུ་དགོངས་མངའ་སྟེ། ད་ལམ་ཨེ་སོ
སེ་ཤན་དང་ཚོང་དམངས་གཅིག་མཐུན་ཐོག་གན་འཛོགས
གནང་བའི་འདྲ་ངོ་མ་འདི་གའི་ལས་ཁྲངས་སུ་གནང་
འགྱུར་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།
ཕྲུས་འབངས་ཀ་སྤྲུག་བོད་ཚོང་ཨེ་སོ་སི་ཤན་དང་།
བོད་ཚོང་དམངས་བཅས་སྤྱི་མགྲིན་ནས་ཞུ་བ། བོད་
འགྲོ་ཀོ་ཀྲའི་རས་ཆ་བགོ་ཤ་རྒྱག་ཕྱོགས་སྐོར་བློ་ཁ་
རྫོགས་མིན་གྱི་ཨེ་སོ་སི་ ན་ནས་བོད་གཞུང་ཕྱི་རྒྱལ་
ལས་ཁྲངས་ཀྱི་དོ་དམ་མི་ཐྲི་ཛ་སག་སྐྱིའུ་ཤར་མཆོག་ཀ་
སྤྲག་དུ་ཕེབས་སྐབས་བདེ་སྤྲག་ཞུ་ཤོག་འབུལ་ལམ་ཞུས
པར་འབྲས་སྤྱིར་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད་ཤག་ཀྱང་ད་བར
འདི་མཛད་བཀའ་གསལ་ཐེབས་རིགས་མ་བྱུང་བ་
དང་། བོད་ཚོང་དམངས་ཀྱི་བསམ་འཆར་ཨེ་སོ་སི་ཤན
ནས་ཕྱི་རྒྱལ་དོ་དམ་པར་སྐན་ཞུ་ཕུལ་བའི་དོན་གནད་གོ
ནོར་ལ་བརྟེན་བོད་ཚོང་དམངས་ནས་ཀྱང་འབྲས་སྤྱི་དང་།
རིལ་ལི། རས་ཆའི་དོ་དམ་བདེ་ལྷན་བཅས་ལ་རས་ཆ
འཕྲུལ་སྐྱུལ་ཡོང་བའི་སྐན་ཞུ་ཟུར་ཕུལ་ཞུ་དགོས་བྱུང་
བ་བཅས་ཀྱི་བོད་ཚོང་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མར
རས་ཆ་རག་མིན་གྱི་དཀའ་ངལ་ཅི་ཆེ་ལ་བརྟེན་བོད་ཚོང་
སྤྱི་ནང་ཁྲལ་སྲན་བུའི་དན་མིན་ལྟ་བུ་བྱུང་སོང་ཡང་། ད་
ཆ་ནང་ཁྲལ་གནས་ལུགས་ཡོང་རྐྱེན་ཞིབ་མོལ་སྐབས་ཕན
ཚུན་ཚང་མ་བློ་བད་སེང་དྭངས་ཀྱིས་ད་ཆ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་
སྐལ་རས་ཆ་རྣམས་འཕྲལ་དུ་བགོ་ཤ་རྒྱག་ཐབས་ཞུ་རྒྱུའི
སྐོར་གདུང་ཤུགས་གཅིག་བསྒྲིལ་བསམ་པ་གྱ་ནང་ཞུ་རྒྱུའི
མཐའ་འདོམས་གན་རྒྱ་ཟུར་འཛིན་ཟིན་པའི་དོན་མཚན
གཤམ་གསལ། ༡ སེན་ཀད་རས་ཆའི་དོ་དམ་པའི་
རས་ཆ་བགོ་ཤ་རྒྱག་རྒྱུའི་སྐོར་དེ་སྔའི་ཚོང་པའི་མིང་

(འཕྲོས་ཤོག་ ༨ པར་གཟིགས་)

(ཤང་ ༧ པའི་འཕྲོས་ ཐེར་གཟིགས་)

རེབ་རྒྱིང་པར་འཁོད་རིགས་ལ་སྤྲོད་ལམ་ཡིན་ཁུལ་འདུག་ཀྱང་། མིང་རེབ་འཁོད་ཁྲངས་མི་ངོས་ཐོག་མེད་པ་དང་། མི་ངོ་འཆི་འདས་ཀྱི་མིང་སོགས་ལའང་སྤྲོད་ཀྱི་འདུག་པར་དེ་ལམ་མ་སོང་བར་ཚོང་པ་མི་ངོ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རས་ཆ་ཐོབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ༢ ཚོང་པ་མིང་རེབ་བཀོད་རྒྱིང་པར་མ་གཏོགས་གསར་པའི་རིགས་ལ་རས་ཆ་ཐོབ་ཀྱི་མ་རེད་ཞེས་ལེ་སེན་ཨེཕ་སར་ནས་ནོ་ཀྲི་སི་རེམ་འགྲེམས་གནང་སོང་བར་བ་དེན་ཚོང་པ་ནང་ཚང་ལའང་མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་། གློ་འཕམ་ཆེ་བས་གསར་རྒྱིང་གི་དབྱེར་འབྱེད་མ་དགོས་པར་བོད་ཚོང་དངོས་འབྲེལ་རྣམས་འགྱོར་འཕྲུལ་མིང་རེབ་བཀོད་ཐོག་རས་ཆ་ཐོབ་པ་དགོས་རྒྱུ། ༣ རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་དང་། ཁོ་པའི་ལས་རོགས་བཅས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་ཚོང་པ་ཆེ་ཕྲ་སུ་ཡིན་མ་མཁྱེན་སྟབས་ནོར་འཁྲུལ་ཀྱི་ཉེ་སྐྱོན་མ་བྱུང་བས་སྤྱི་ཕྱིར་གླིང་རྫོང་ཡོང་དང་ཡོང་ཤུས་འདི་དག་མི་འབྱུང་ཆེད་བོད་ཀྱི་ཚོང་པ་ཆེ་ཕྲ་རྒྱ་བབས་ཞུ་བར་ལྷ་རབ་ཚོང་དོན་སྐུ་ངོ་གཅིག་དང་། ཨེ་སོ་སི་ཤན་ཁོང་ནས་མི་ལྔ། བོད་ཚོང་སྤྱི་དམངས་ཀྱི་སྤྱི་མཐུས་གསུམ་བཅས་ནས་ལམ་འཁོར་མཉམ་ལེན་ཐོག་རས་ཆ་བགོད་སྒྲོམ་འཕྲུལ་དུ་ཡོང་བ་དང་། མཐར་འཕྲུས་མི་རྒྱུས་མངའ་ཞུ་མི་མ་བྱུང་མཐུ་མེད་གོང་ཞུས་ལྟར་ཀྱི་ཐོག་ནས་རས་ཆ་འཕྲུལ་སྒྲུར་ཆ་བགོད་ཡོང་བ་དང་། འཕྲུས་མི་རྣམས་ནས་ཀྱང་དྲང་འབྲེལ་ཞུ་བ་ལམ་ངོ་དགའ་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པ་ཞུ་རྒྱུ། ༤ ཚོང་པ་དགའ་ཤས་ལ་རས་ཆ་ཟླ་རེར་ཐེང་འགའ་ཤས་ཐོབ་པ་འགའ་ཤས་ལ་ཟླ་བ་ལྔ་དྲུག་ལའང་དོ་གཅིག་ཀྱང་ཐོབ་མེད་སྣ་ཚོགས་བྱུང་དང་འབྱུང་ཤུས་ལ་དེ་རིང་མི་འབྱུང་ཆེད་སྔ་རྟིང་རིམ་སྤྲོད་ཡོང་བ།།
༥ རས་ཆའི་དོན་དུ་ཚོང་པ་མང་པོ་སྐྲག་རྩུང་ནང་པན་རས་ཆ་གཏན་ནས་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ལ་སྤྲོད་དུ་ཐོབ་པ་དང་། དེ་ནས་ཨང་ལི་ཀི་ཤན་ཐུལ་རེམ་གྱི་ཟླ་ཚེས་སྔ་རྟིང་ལྟར་གྱི་སྔར་མི་ཀྲིའི་ལམ་ལྟར་ཚང་མར་མོད་སྒྲོམ་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་གོང་གསལ་དོན་ཚན་རྣམས་ཚང་མ་གྲོས་མོལ་མཐར་ཕྱིན་ཞུས་དེ་ཐག་གཙང་བཅད་ཟིན་པ་ལྟར་འགྱུར་མེད་དགས་རིམ་འབྲེལ་གནང་གྲས།། ༡ ཨེལ་སོ་སི་ཤན་གྱི་སྤྱི་འཐུས་མིག་རེ་ཀྲི་རི་ཤར་པ་ཚེ་རྣམ་གྱི་དྲུང། ༢ བོད་ཚོང་དམངས་ཀྱི་འཐུས་མི་བསྟན་པ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་དགས། ༣ བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ། ༤ ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད། ༥ བྱམས་པ་གསང་བདག། ༦ ཚུལ་ཁྲིམས། ༧ རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་མཚན ༨ བཀྲིས་རྣམ་རྒྱལ། ༩ དོན་གྲུབ། ༡༠ ཨ་མདོ་ནག་རིས། ༡༡ ཡོན་ཏན། ༡༢ ཉི་མ་རྒྱལ་པོ། ༡༣ ནོར་བུ། ༡༤ ཆོས་མཛད། ༡༥ དཀའ་ཆེན་སྟོབས་རྒྱལ། ༡༦ ཆོས་མཛད་རྣམ་རྒྱལ་བཅས་ཀྱི་རྟགས། གོང་གསལ་རྣམས་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་བརྒྱུད་འབྲས་སྤྱི་མཆོག་ལ་ཕུལ་བའི་ངོ་ཕྱིས་ཉེའུ་རིལ་ཤིར་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས་བློན་ཆེན་དང་། རས་ཆའི་དོ་དམ་པ། བོད་གཞུང་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་ཁུངས། གྲོ་སྤྱི་ལས་ཁུངས། ཚོང་དོན་ལས་ཁུངས་བཅས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས། བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་པར་དཔོན་མཐར་ཕྱིན་ལགས་ནས་གོང་གསལ་ས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་ལ་བཀོད་གནང་ཡོད་པ་ཞུ། 3/8/51. ཧེབས་གསལ་འདིར་བཀོད་པ་ལགས།།

———…———…———…———

སྨྲས་པ་:— མི་མཐུན་ནག་པོ་ལྷགས་ཀྱི་ཐོ་ལུམ་གྱིས། །བདེ་བའི་སྒྲོག་ཙ་མྱང་ནས་འཇོམས་པར་བྱེད། །མཐུན་ན་ལག་ལྷན་སྦྲུའུ་རི་བོང་བྱ། །གོ་རིམ་བདེ་བའི་དཔལ་འདི་མཛེས། ཞེས་པ་ལྟར་ད་ལམ་བོད་ཚོང་རྣམས་ཀྱི་དབར་བར་ཆད་ཀྱིས་མི་མཐུན་ཅུང་ཙམ་བྱུང་འདུག་རྒྱུང་ད་ཆ་མཐུན་ལམ་བྱུང་འདུག་པ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ།

ༀ གཏམ་དཔེ།

རི་བོང་ཅལ་བསྒྲགས་རྗེས་སུ་འབྲངས་མི་བྱ། །
བྱ་བ་གང་ལའང་རྟག་དཔྱད་ལེགས་པར་བྱ། །

———————

༧ མི་རྗེ་སྐུ་ངོ་རྩིས་དཔོན་ཞ་སྒབ་པ་མཆོག །ཉེ་སྔོན་གྲོ་མོར་སྐུ་མདུན་མཇལ་ཞུར་བཅར་དེ་ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ཤར་དུ་འདི་གར་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་རིང་བསྐྱོལ་རྣམ་གསུམ་པོད་དུ་གདན་ཞུའི་སྒོར་པར་དེབ་གསར་བརྩམས་གནང་བ་དེ་བཞིན་པར་བསྐྲུན་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————

འབྱོངས་སྐར་དགའ་སྟོན།

ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གཟིམ་ཤབ་གཞི་གསུ་ཐོག་༧ མི་རྗེ་ཛ་སག་མཆོག་གི་སྲས་སྐུ་བཀྲིས་གདན་དབྱལ་གྱི་སྲས་ཆུང་སྐུ་འབྱོངས་དེ་ལོ་འཁོར་གཅིག་ལ་ཕེབས་པའི་དགའ་སྟོན་དུ་འདི་ཁལ་སློབ་གྲྭ་ཁག་ཏུ་སློབ་གཉེར་གནང་ཤུས་སུ་མཆིས་པའི་སྐུ་དྲག་གི་ཨ་ཕྲ་སྲས་མོ་དང་སྲས་ཆུང་

༥ རས་ཆའི་དོན་དུ་ཚོང་པ་མང་པོ་སྐྲག་རྩུང་ནང་...

ༀ ཚོང་གི་ཐང་གཞི།

ཀ་དར་གཟེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

ཨིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་

གསེར་ཡང་དང་དོ་ལི་རེར་སྒོར་:— ༡༡༤ ཨ་ན་ ༧

དངུལ་དོ་ལི་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༩༡ ཨ་ན་ ༨

གསེར་ཏམ་རེར་སྒོར་:— ༧༧ / ༨ བྱེད་སུས།

བོད་ཀྱི་ཚོང་ཟོག་ཐང་གཞི

ལྷ་བལ་སྤུས་ལེགས་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༥༠ / ༡༦༠

གཙང་བལ་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༡༢༠ ནས་ ༡༢༠

རྔ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར— ༢༨༠ /

རྔ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༢༢༥

ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར :— ༤༠ ནས ༥༠

གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༢༥ /

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༡༨ ༡༩

ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤྲུག་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༡༥ / ༢༠

ཀ་སྤྲུག་ནས་ཕག་རི་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༥༥ / ༦༠

ཙམ་བྱེད་སུས་པའི་གནས་ཚུལ།།

པགས་རིགས་ཀྱི་ཐང་གཞི།

གསའ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༥༠ / ༥༥

དབྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༢༠ ནས་ ༤༠

ཨོ་དཀར་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༦༠ ནས་ ༦༥

ཝ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡༢ ||

འཕྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡ ཨ་ན་ ༡༢ ནས ༢/

གཟིགས་པགས་སྒོར་ :— ༤༠ ནས་ ༥༠

ཏམ་པགས་སྒོར་ :— ༡༢ ནས་ ༢༠

གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཇི་མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན། པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpogn.

ཁ་ཤས་བཅས་ཉི་ཤུ་སུམ་ཅུ་ཙམ་ལ་གསོལ་ཇ་དང་ཞིམ་མངར་བཅས་སྐུ་རྩེད་གནང་ཞིང་ཧ་ཅང་ཐུགས་སྤྲོ་པོ་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

———————

གསར་འགྱུར་འདིའི་རིན་ཨ་ན་བཅུ་བཞི་རེ་ཡིན།
ལོ་གཅིག་ལ་སྒོར་དགུ་དང་ཨ་ན་བཞི་ཡིན།
གསར་འགྱུར་ལ་ཚང་མའི་གཅེས་པར་བཟུང་ཞིག།

Edited printed and published by Tharchin at the Tibet Mirror press,Kalimpong.

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ ཨང་ ༦

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

བོད་རབ་ལོ་༠༢༨ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༣༠ 1st SEPTEMBAR '1951

VOL. XIX No. 6,

མི་རྟག་འཆི་བའི་དྲན་བསྐུལ།

༄༅། །ཞུགས་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་མཆོག་སྐུའི་རྣམ་སྤྲུལ་འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བྱང་སེམས་དཔག་མེད་ལྡན་པ་དེ་ཉིད་དགུང་གྲངས་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཙམ་དུ་ཕེབས་མཚམས་འདི་ལོ་བོད་ཟླ་༢ ཚེས་༢༨ ཉིན་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་ཕེབས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་འདི་ཡང་མི་རྟག་འཆི་བའི་དྲན་བསྐུལ་བྱུང་བས་བཀྲིན་ཆེ་ཞིང་། རྗེ་བཙུན་མ་དམ་པས་ཆོས་ཀྱི་བཀའ་རྩོམ་གནང་བའི་འདྲ་ཤུས་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་བ་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

ཀ་དག་རྟོགས་པ་མཐར་ཕྱིན་རྗེ་བླ་མར། །ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། །ག་རེ་རང་ལ་བརྟགས་པས་མི་རྟག་མཐོང་། །ང་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་འཆི་རྒྱུ་ལ། །ཅ་གས་བསགས་པས་ཉོར་རྫས་ཤུལ་དུ་ལུས། །ཆ་མེད་བར་དོར་འགྲོ་ལ་རབ་དུ་སྐྲག །ཇ་རོ་བཞིན་དུ་ལུས་ནི་རོ་རོ་གྱུར། །ཉ་མོ་ཆུ་བཞིན་སེམས་དང་ཆགས་ཞེན་འགྲོགས། །ཏ་ཐ་ག་དའི་བདེན་ཚིག་མི་བསླུ་ཡང་། །ཐ་ཆད་སྡིག་བློ་མི་ལྡོག་དགོས་པ་ཅི། །ད་ལྟ་ན་སོ་ཆུང་ཡང་ནམ་འཆི་ཨང་། །ན་ཆ་སྐྱེ་འཆིར་འཇིགས་ནས་དམ་ཆོས་སྒྲུབས། །པ་བཀྲ་ལྟ་བུའི་འཁོར་བའི་འཁྲུལ་བརྒྱ་འདི། །ཕ་གཅིག་བླ་མ་མ་གདོགས་གང་གིས་སྐྱོབས། །བ་བོ་ལྟ་བུའི་ངེས་འབྱུང་ཉི་འཚོ་བ། །མ་ཡིན་ཉམས་རྟོགས་མཐའ་རུ་སྐྱུལ་ནམ་བཙའ། །ཙ་རི་ལ་སོགས་གང་དུ་ཕྱིན་ན་ཡང་། །ཚ་གྲང་དཀའ་སྤྱད་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ནི། །ཛ་ལང་གཏི་མུག་མ་རིགས་གཞི་རྩ་བྲལ། །ཝ་ལེའི་རིག་པ་སྐྱེས་འགགས་གནས་མེད་གཤིས། །ཞ་ལོང་འོད་ཀླུག་མ་སྐྱེས་རྟེན་བཟང་འདི། །ཟ་ཉལ་འགྲོ་འདུག་བདེ་ཞེད་རྒྱ་བར་མཐོང་། །འ་ཐུར་ཙམ་མིན་བློ་ཤོག་སྐྱོང་བོམས་བྱས། །ཡ་མཚན་སེམས་ཀྱི་རང་བཞིན་གདད་སོ་བྲལ། །ར་ལྟར་གྱོང་བའི་མུ་གོད་བློ་ངན་འདི། །ལ་བླ་ཤན་ཐྱེད་དོན་གྱི་སྙིང་པོ་བླངས། །ཤ་ཁྲག་ཕུང་པོ་མཆོད་དང་སྦྱིན་པ་བཏང་། །ས་གསུམ་འགྲོ་འདྲེན་བླ་མའི་བཀྲིན་གྱིས། །ཧ་ལམ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་གོ་སྐྱོང་ཐོན། །ཨ་ཨར་གྱུར་ཚད་དྲིན་ལན་འཁོར་བར་ཤོག །ཞེས་པ་ཞུགས་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྩོམ་གནང་བའི་ཀ་བཤད་དམ་ཆོས་ཡིད་བཟུམས་ཀྱི་ཞལ་བཤུས་དགེའོ། །

ཞུགས་གསེབ་རྗེ་བཙུན་མ་ལོ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་མ་གཅིག་ལབ་སྒྲོན་མའི་སྐུའི་རྣམ་སྤྲུལ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་སྡིང་པ་སར་ཅལ་སྤྲེལ་བློན་མཆོག་ནས་ཁ་གོང་ས་སྐྱ་འབྲིང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་རིབ་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྒྱུར་སྤྲ་བླའི་འཕྲོས།།

གཙོ་བོར་གཟུར་སྡོབས་ཆེ་ལ་གྲ་པ་སྟོང་ཕྲག་ལྷག་ཙམ་ཁྲིད་དུ་རྒྱལ་པོའི་བཀའ་ཤོག་དང་། གཞན་ཡང་སྐབས་ཐོ་སོར་དག་གཙང་སྐད་བཟང་དང་ལྡན་ཅིག་གསུང་གླེག་ཐུབ་པ་དང་། ལྷག་པར་ལམ་འཕེར་དད་ཅན་མི་གཤིས་དྲང་བ་གཉིས་ལ་ད་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་ཞལ་ངོ་བསྐོ་བཞག་གནང་སྩོལ།།

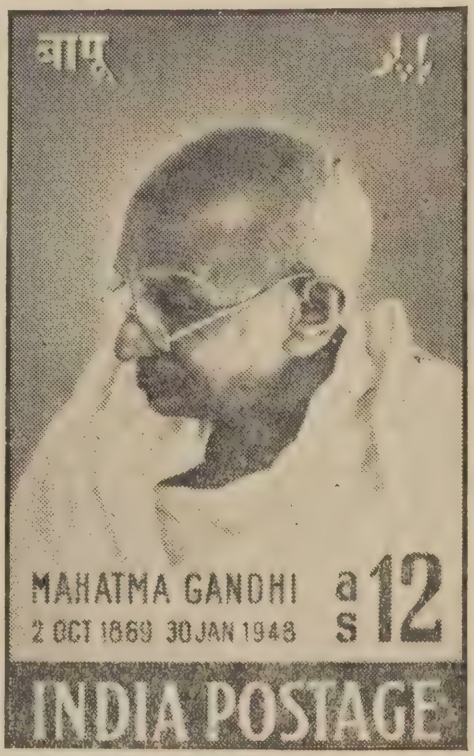
དུས་དེར་ད་ལའི་བླ་མ་ལས་ཀུང་མན་ཇུ་ཨམ་བན་ཁོ་རང་དབང་ཚད་ཆེ་བ་ཡོང་ཐབ་མ་ཀྱི་ངམས་བློ་གཏོང་བ་ཡིན་རུང་། བོད་སྲིད་རང་བཙན་སྐོར་དག་དུ་ད་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་གསུང་རྫོང་གནང་སྲུས་ངང་། ཨམ་བན་ནས་བོད་ཀྱི་མི་དྲག་རམ་པར་ཞབས་པད་བསྐོ་བཞག་བྱས་ཤིང་། དེ་ནས་ད་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ནས་རམ་པ་ཆེད་འབོད་གནང་སྟེ་ད་ལམ་ཨམ་བན་ནས་ཁྲིད་རང་ལ་ཞབས་པད་བསྐོ་བཞག་གནང་ཡང་། བོད་གཞུང་གི་བཀའ་བློན་གྲལ་དུ་མི་ཚུད་ཞེས་བཀའ་བསྒྱུར་གནང་། དེའི་སྐབས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་མཁན་ཞ་ནག་ཨམ་བན་གྱི་བཀའ་ལ་སྲུས་ཀྱང་འགལ་བ་ཨེ་ནས་བྱས་མི་ཚོག་པ་ཡིན་གཤིས་དེའི་སྐོར་བཀའ་ཤག་ནས་གང་ཐབ་ཐབས་མཁས་ཀྱིས་རམ་པ་རང་གཞིས་སུ་མངོན་ཚུང་བསྡད་འབྱུས་དགོངས་པ་བཏང་ཐོག་རམ་པ་ཚོ་ལས་འདས་སོ་ཞེས་སྐད་གསང་ཞུ་སྐབས་རམ་པ་འཚོ་བསྡད་ཡིན་ངེས་ཨམ་བན་ནས་ལེགས་པར་ཤེས་ཀྱང་། འདི་དག་བརྗོད་ལས་བདེ་གཤིས་ཨམ་བན་ནས་དེ་དོན་རང་རྒྱ་ནག་གོང་མར་སྙན་ཞུ་ཕུལ་ཅིང་། དེ་རྗེས་ད་ལའི་བླ་མ་རང་ནས་འདེམས་བསྒྲུག་བཞིན་པའི་སྐུ་དྲག་ཞིག་ལ་ཞབས་པད་བསྐོ་བཞག་གནང་། །རྒྱ་ནག་གོང་མར་ཨམ་བན་ནས་དེ་དང་དེ་འདྲའི་བརྟེན་ཅན་སྙན་ཞུ་མང་པོ་ཕུལ་དོན་གསལ་དགོངས་མཛད་པར་བརྟེན་དེའི་དུས་བོད་ཀྱི་སྤྱི་བོ་རྣམས་ནས། རྒྱ་ནག་གོང་མ་རྒྱུ་བ་བརྟེན་གཏམ་བླུག་པའི་ཀུལ་པ་རེད་ཅེས་ཟེར། འདས་ལོ་ ༡༨༠༠ རྗེས་ཙམ་ལ་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ལུགས་དང་། སྐྱོང་ཚུལ་བཞིས་གནང་དགོས་པ་སོགས་ཀྱིས་རྒྱལ་བ་གཞོན་ནུ་སྐུ་ངལ་ཆེ་སྐྱང་དང་། འདས་ལོ་ ༡༨༤༠ ལས་མས་སུ་འབྲས་ལྗོངས་པའི་ས་ཁོངས་རྡོར་གླིང་དང་། འབྲུག་པའི་ས་ཁོངས་ཀ་བློན་སྤྲུག་གཉིས་དབྱིན་གཞུང་ནས་བདག་འཛིན་བྱེད་དགོས་པའི་དོན་གནད་ངོ་མ་ཅི་ཡིན་དེ་སྐབས་བོད་གཞུང་ (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

རང་དབང་གི་དོན་གནད་ལེགས་རྟོགས།

❀ ❀ ❀

རྒྱ་གར་ལ་རང་དབང་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་བཞི་འདས་པ་རེད། ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ ༡༤ ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོ་གནང་སོང་། སྤྱི་ལོ་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གནང་བ་ནས་ལོ་ངོ་གཅིག་གི་ནང་དུ་རྒྱ་གར་ལ་དཀའ་ངལ་དང་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བ་རེད། དང་པོར་ སྡུ་གིའི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་། འོན་ཀྱང་ཧི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩོགས་རམ་གྲོགས་པས་འཇིགས་པ་དེ་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་སོང་། ཙུང་ད་དུང་ཡང་རང་འཚོ་ཐབ་པའི་ཆེད་དུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་དགོས་འདུག། གཉིས་པར་ ལོ་གཅིག་ནང་ཆུ་ཙུད་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་བས་འབྲས་ཞིང་ཁག་ལ་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུས་རྐྱེན་ཏ་ལམ་འབྲུ་རིགས་ནོར་ས་ཡ་ལྷ་དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་ལ་སྐྱོན་བྱུས་འདུག། །གསུམ་པར་ ས་གཡོས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུས། བཞི་པར་ ས་གནས་ཁག་དུ་ཆར་ཆུ་དུས་མ་བབས་པའི་སྟབས་དང་། ཡུལ་ གླིངས་ཁག་དུ་ཆར་ཆུ་ཆེ་སྟབས་སོགས་ཀྱིས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག །འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་དགོངས་པ་ཆེན་པོ་དང་ཐབས་ཤེས་ཟབ་མོས་གོང་གསལ་འཇིགས་པ་རྣམས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཐབས་སུ་རང་གླིངས་སུ་ས་སོ་ནས་གོང་འཕེལ་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་འབྲུ་རིགས་ཉོ་ཐབས་གནང་སྟེ་སྦུ་གིའི་འཇིགས་པ་ལས་ཐར་ཙམ་བྱུང་འདུག །སྤྱི་ལོ་ནས་འདི་ལོ་རང་དབང་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གནང་བའི་བར་དུ་བར་ཆད་དཀའ་ངལ་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག །དེའི་རྐྱེན་ཅི་ཡིན་བརྗས་ན། མི་རྣམས་ཚང་མས་རང་དབང་གི་དོན་གནད་མ་གོ་བས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་ཞིག་གིས་དབང་འོག་དུ་ཚུད་པ་ལྟར་ཆེ་བས་ཆུང་བར་གནོན་ཐབས་དང་བཙོས་ཐབས། ཆུང་བས་ཆེ་བར་ངོ་ལོག་གིས་སྡིག་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་མེད་དང་། ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱིས་ནག་ཚོང་། ལས་བྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ལས་གཡོག་། དཔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་ཞོག་རྫུན་དང་། རྗེ་འབངས་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྡིག་མཐུན་མེད་པ། དགེ་སློབ་གཉིས་ཀྱི་དབར་དང་། ཕ་མ་བུ་ཕྲུག་གོགས་ངོ་གོགས་ཆེད་ བླ་མ་སློབ་མ། སྨན་པ་ནད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབར་དམ་ཚིག་གཙང་མ་མེད་སྟབས་དང་། དམ་ཆོས་དགེ་བའི་ལམ་ལས་ཆོས་མིན་མི་དགེའི་ལམ་ལ་ཞུགས་ཆེར་ཆགས་སྟབས། ནད་ཡམས། འཁྲུག་རྩོད་ཆར་ཆུ་དུས་སུ་མི་བབས་པ་སོགས་བྱུང་བ་ཡིན་ན་ཁྱེད་རྒྱ་གར་གྱི་རྗེ་འབངས་ཆ་བྲལ་ཆུང་ཚང་ནས་མཐུན་ལམ་གྲོགས་རང་དབང་གི་དོན་གནད་ལེགས་པར་རྟོགས་ཤིང་མི་དགེའི་ལམ་རྣམས་སྤང་སྟེ་དགེ་བའི་ལམ་

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་སྟེ་ལོ་ངོ་བཞི་འདས་ཤིང་ལོ་ངོ་ལྔ་པའི་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན།།



རྒྱ་གར་རང་བཙན་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ས་ཆེན་པོ་འི་སྲིད་ཐུས་སྔོན་ཆོས་རྒྱལ་ཀུ་ངན་མེད་ཀྱི་བཞེངས་པ་ཀླུ་ཀློའི་གླང་པོ་རྣམས་ཀྱུ་གླད་པ་འཁྱིལ་མས་བྱེད་མི་འཇིགས་གདོང་ལྔ་ནམ་གསུམ་གཅིག་སྤྲིལ་ངོ་མཚར་ཅན་དང་། རྒྱ་གར་མེས་པོ་མཧ་ཏ་མ་གན་དྷི་དམ་པ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་སྤྱོན་རང་དབང་ཐོབ་སྐབས་སྤྲབ་དམ་གྱི་ཀ་ཤི་གསར་བསྐྲུན་གནང་བ་འདི་བཞིན་སྐུར་དུ་དམ་པ་མཆོག་གི་དྲན་གསོ་འི་ཆེད་དུ་དང་། རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་འབངས་དྲན་གཞན་ཆེ་འབྲིང་མཐའ་གསུམ་ཚང་མ་ནས་མཧ་ཏ་མ་གན་དྷི་དམ་པ་མཆོག་གི་ཞབས་རྗེས་སུ་འབྲངས་ཏེ་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་ནས་གོང་དུ་འཕེལ་ཐབས་སུ་གཅིག་མཐུན་གནང་དགོས་རྒྱུའི་དྲན་གསོ་ཆེད་དུ་བཀོད་པ་ལགས།།

ལ་འབབ་ན་ལོ་ངོ་འདིའི་ནང་རྒྱ་གར་དུ་དུས་བདེ་ཞི་འཇམ་དང་བཅས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་འགྱུར་ངེས་སོ།།

རྒྱ་གར་གྱི་ལོ་ལྔའི་འཆར་གཞི།

རྒྱ་གར་གྱི་ས་རྒྱའི་ཚད་མེ་ལི་ཀུ་བཞི་ ༡༡༣༦༤༠༨ ཡོད་ཅིང་མི་གྲངས་དུང་ཕྱུར་ ༣ དང་། བྱེ་བ་ལྔ་ ས་ཡ་དྲུག་ཡོད། རྒྱ་གར་དུ་རྡོ་སོལ་ཐོན་ཁུངས་ཏ་ཅང་འཐོན་འཛོར་ཆེ་བ་དང་། ལྕགས་ཡག་གྲུས་ཀྱང་ཏ་ཅང་མང་པོ་ཐོན་ཐུབ་ཅིང་རིམ་པས་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ཆེ་བ་མང་པོ་བཟོ་རྒྱུ། རྒྱ་གར་དུ་རྡོ་སོལ་གྱི་ཐོན་ཁུངས་འཛམ་གླིང་ནང་ནས་ཆེ་བ་ཡིན། གཞན་ཡང་སྣུམ་དང་གཏེར་ཁ་མང་པོ་ཡོད། ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་མང་བས་རིམ་པས་ཆུ་ཤུགས་ཀྱིས་གློག་གི་བཟོ་འཁྲུལ་ཁང་མང་པོ་བཟོ་ཐུབ། ངལ་དང་རས་ཀྱི་ཐོན་ཁུངས་ཆེ་ཞིང་འཕྲུལ་ཁང་ཡང་མང་པོ་ཡོད། ལོ་ལྔའི་རིང་སྒོར་ ༡༧༠༣༠༠༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་འགྲོ་སོང་བཏང་ནས་ས་ཞིང་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ལ་སོགས་པ་གོང་འཕེལ་གཏོང་གནང་མཛད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཅིང་། གསལ་མ་གསལ་ལྟར་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུ་:— དང་པོ་ ས་ཞིང་དང་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཁེར་ཞིང་ལས་ལ་འགྲོ་སོང་སྒོར་:— ༡༠༡༧ 00000 གཉིས་པར་ ཆུ་འདྲེན་ཡུར་བ་དི་ཆེད་དུ་འགྲོ་སོང་སྒོར་:— ༨༤༠༣ 00000 གསུམ་པར་ འགྲིམ་ལམ་བདེ་ཐབས་ལྕགས་ལམ་སོགས་ལ་སྒོར་:— ༣༨༨༣ 00000 བཞི་པར་ མི་དམངས་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་ཆེད་དུ་སྒོར་:— ༡༠༠༩ 00000 ལྔ་པར་ སྡོད་གནས་མེད་པ་རྣམས་ལ་སྡོད་ས་གསར་པ་ཉིང་གསར་བཟོ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་སྒོར་:— ༧༩ 000000 དྲུག་པར་ ངེས་གཏན་མེད་པའི་འགྲོ་སོང་གི་ཆེད་དུ་སྒོར་:— ༣༨༤ 00000 འཆར་བསྒྲིགས་སྒོར་ ༡༨༠༣༧ ས་ཡ་ཐམ་པའི་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུའི་འཆར་གཞི་བརྟན་འཇགས་བཞག་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རག་སོལ་ནས་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྱི་གསར་ཤོག་ལ་བོད་ཁའི་མ་སྤྲ་རྫོ་ཤེར་རྫོང་ཟླ་དང་རང་ནང་དེ་ བོད་རྒྱལ་ ཚོགས་གི་སྲིད་ བློན་ནས་ ཟླ་རེར་སྒོར་ ༣༠༠ ཐམ་པ་རེ་བོགས་ས་ཡིན་རྒྱུར་ཞལ་བཞེས་གནང་འདུག་ཅིང་། ཁོང་གི་ནང་ སྒོན་ནམས་ལ་ཟླ་རེར་སྒོར་ ༡༥༠ ཐམ་པ་རེ་རོགས་སྐྱོར་སྟེ་ རྒྱུ། བོད་གསལ་ས་ར་ཟིའི་ས་ཤོལ་སོགས་སྐྱོད་རྒྱུ། ལོ་རེར་སྒོར་འབུམ་སུམ་བརྒྱ་རྩ་ཐམ་པ་རེ་བཏང་གི་ཡོད་ངག་རིམ་ནས་ཐོས་གནས་ཚུལ།།

ཀ་སྦུག་གི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་གར་རང་བཙན་དེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་སྐབས་དེ་གའི་ཁྲོམ་དམངས་དང་སློབ་གྲྭ་པ་ཁྲི་སྤྲག་ལྷག་ཙམ་ཁྲོམ་བསྐོར་ལ་ཕེབས་ཏེ་ཆུ་ཚོད་ ༢ པའི་ཐོག་མི་ལ་ཐང་གསར་མཛོམས་ཞིང་ཡོད་འདོང་བཀོད་རྫིན་དེར་འདུ་ཚོགས་ཐོག་ཐོག་མ་ཁྲིམས་བདག་ས་ཧེབ་ནས་གཞུང་དང་འཕྲུར་ཞིང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆེ་བ་དང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་མི་དམངས་ཚང་མས་འབད་རྩོལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གསུང་གླེང་གནང་སྩེར་གནང་སོང་། དེ་རྗེས་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ལ་ཞིམ་ཟས་དང་། དབུལ་འཕོངས་རྣམས་ལ་ཟས་གོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་གནང་བསྐྱབས་མཚམས་ཆུ་གཞོན་ཁག་ནས་ཕུ་ཊེ་བོལ་ཞེས་པ་ཀང་པོལ་གྱི་རྩེད་མོ་བརྩེས་ཤིང་དེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

རྒྱ་གར་ལ་རང་བཙན་ཐོབ་རྗེ་ལོ་ངོ་བཞི་འདས་ཤིང་ལོ་ངོ་ལྔ་པའི་དེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན།།

རང་བཙན་དེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་གནང་སྐབས་ཀ་སྦུག་ཁྲིམས་བདག་ས་ཧེབ་མཆོག་ནས་གསུང་གླེང་གནང་སྐབས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་ཕྱུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

འཕྲུལ་མི་ལྷན་འཛོམས་གོག་ཞི་ཆིངས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་པ་རེར་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་འཕྲུལ་མི་གཏོང་རྒྱ་མིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

སོར་ཡུལ་གྱི་ཀོང་གི་རེམེ་ཞེས་པ་མི་དམངས་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་གཞུང་ནས་ཕྱི་ལོ་དབྱིན་ཟླ་ ༦ པའི་ནང་སོར་ཡུལ་མི་དམངས་འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ཙམ་ནས་གཞུང་གསར་འགོ་དཔོན་འདེམས་རྒྱའི་ཆེད་དུ་འོས་ཐོ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞིང་པའི་གནས་ཚུལ།།

རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཆེད་དུ་མི་དམངས་ཚང་མས་འབད་རྩོལ་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་སོགས་ཀྱི་གསུང་གླེང་གནང་སྩེར་གནང་སོང་།

འདི་ལོ་ཀ་སྦུག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཉིན་ཁྲོམ་དམངས་དང་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཙ་སྒྲིག་གིས་ཁྲོམ་བསྐོར་དུ་ཕེབས་སྐབས་བོད་མི་འདི་ཁུལ་གཞི་ཆགས་བཞུགས་པ་རྣམས་ཙ་སྒྲིག་ཏུ་ཕེབས་མི་འདུག སྔོན་དུ་རང་དབང་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་བོད་མིའི་སྐྱིད་སྡུག་ཁག་གི་།འཐུས་མི་དང་མི་དམངས་བཅས་ཙ་སྒྲིག་གིས་རྟེན་འབྲེལ་གཟབ་མཆོར་གང་ལེགས་གནང་སྲོལ་འདུག་ཙང་འདི་ལོ་དེ་ལྟ་བུ་མ་མཐོང་བས་ཙང་བློ་མ་བདེའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པའང་ཁོང་ཚོར་ལན་གསལ་བྱུང་མེད་པའམ། ཡང་ན་ཁོང་ཚོར་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་ཀྱི་ཁོངས་སུ་རྩིས་སྟངས་ཡིན་ནམ། དེ་ལྟར་ཡིན་ན་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིང་གི་བསླ་བྲ་ཚང་མ་ཙ་སྒྲིག་ཏུ་ཕེབས་འདུག། གང་ལྟར་འདི་ལོ་བོད་མི་གཟིགས་མོ་བ་ཉི་མང་པོ་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

གོར་རྒྱལ་ཆེན་པོ་ཏྲི་ཧྦུ་བན་གོར་ཁྱལ་ནས་ཀ་དར་ཕེབས་ཏེ་ཉིན་ཤས་སྐུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཞོག་ལྷེ་བདུན་པའི་ནང་ཙ་ཐོག་རྒྱ་མི་དགུ་ཀ་སྦུག་དུ་འབྱོར་སོང་བ་དེ་དག་ཉིན་ཞག་བཅུ་ཙམ་ཀ་སྦུག་ཏུ་བཞུགས་ཏེ་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མོ་རྟེར་ནང་སྒང་དགོན་བརྒྱུད་བོད་ཕེབས་གནང་སོང་། ཁོང་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་ཡབ་གཞི་སྟག་ལྷའི་སྐུ་བག་སྲས་སྐུ་དང་། སྐུ་ཞབས་ས་འདུ་རིན་ཆེན། པག་རི་ཛ་ཤོ་སྐུ་རྩེ་ལྷན་རྒྱས། སྐད་བསྒྱུར་སྟེ་ཤན་བཅས་ཕེབས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ། ཁོང་ནམ་པ་གྲོ་མོར་དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་ཕེབས་ཏེ་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་གྲོ་མོ་ནས་ཕེབས་ཐོན་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

རྒྱ་མི་གསུམ་ལ་དོ་དམ།

འདི་ཁུལ་གོ་ཐོས་བྱུང་གསལ་ཉེ་སྔོན་པག་རིར་རྒྱ་མི་གསུམ་ལ་དོ་དམ་ཐོག་བརྩོན་སྲུང་མི་གཉིས་བཅས་བཞག་པ་དེ་ཚོ་བརྩོན་སྲུང་དང་བཅས་གྲོས་ཤོར་དུ་སོང་རྗེས་སྤྲིལ་ལ་ནས་འཛིན་བཟུང་གནང་སྐད། རྒྱ་མི་གསུམ་པོ་དེ་རྣམས་རྒྱ་ཀོ་མིན་ཏང་གི་ཕྱོགས་གཏོགས་ཡིན་པ་ཆ་མདོ་ནས་ལྷ་ས་བརྒྱུད་གསང་ཐབས་ཀྱིས་བྲོས་ནས་ཡོང་གི་ཡོད་པ་ཡིན་སྐད།།

རྒྱ་ཀོ་མིན་ཏང་དང་རི་པིན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཆིངས་དོན་:— སན་ཕ་རན་སི་ཀོའི་ཆིངས་དོན་བསྒྲུབས་མཚམས་རྒྱ་ཀོ་མིན་ཏང་དང་རི་པིན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཟུར་དུ་ཆིངས་དོན་འཛུགས་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།།

རི་པིན་པའི་ཞི་ཆིངས་སྐོར་:— ཨ་མེ་རི་ཀའི་སན་ཕར་ནསི་ཀོར་དབྱིན་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་

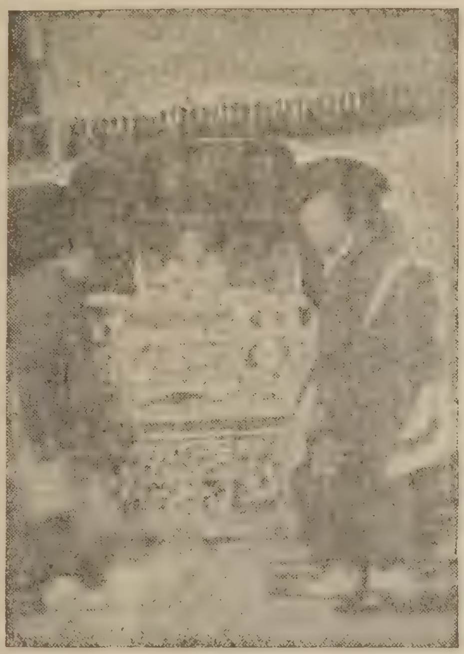
རྒྱ་གར་གྱི་གུང་བློན་སྐྱི་ཚོགས་དབར་དོན་གནས་མི་གཅིག་པའི་སྐོར་མི་མཐུན་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབར་དཔུང་བཤོལ་བཀའ་མོལ་གྱི་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག ། རིང་པན་ཇུན་གཉིས་ཕྱོར་ནས་མཁའ་ཐོག་ས་ཐོག་རྒྱ་ཐོག་ཚང་མར་དཔུང་ཤུར་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ངང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

དབྱིན་ཇི་དང་ཨི་རན་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྣུམ་གྱི་སྐོར་བཀའ་མོལ་མཐུན་མིན་དབྱིན་འཕྲུལ་མི་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ཟིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

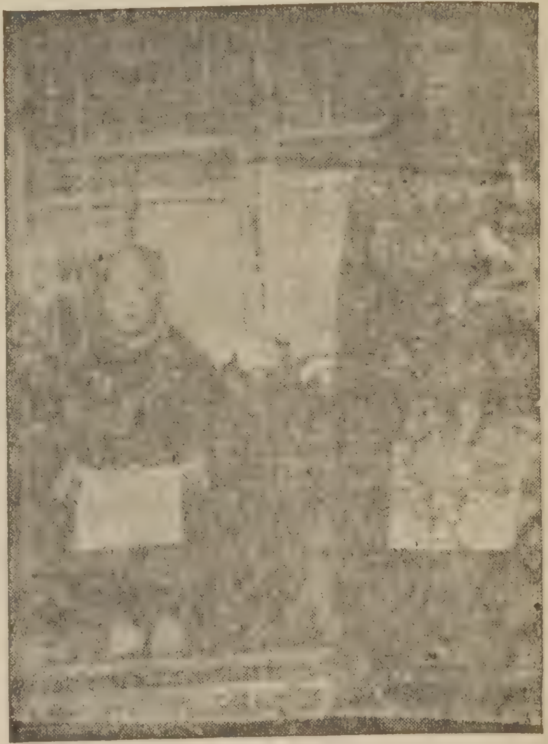
ཧིན་པ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཀསྨིར་གྱི་སྐོར་དེང་བར་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག །སྤྱི་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་སྒྲག་ཊར་ཕེ་རེངཀེ་དགེ་རིམ་ནས་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་མཐུན་སྒྲིག་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་ཀྱང་དེང་བར་དོན་སྨིན་སོན་མི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་ཉིན་གཞུང་ཁོངས་སུ་ཁ་ཆེ་མི་གྲངས་བྱེ་བ་བཞི་ ༨༠༠༠༠༠༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་འདུག་ཅིང་དེ་དག་གི་འཐུས་མི་ནི་གྲངས་ ༡༥ ནས་སྤྱི་ཚོགས་སྐུ་ཚབ་དགེ་རིམ་ལགས་སུ་ཆིག་གྲངས་ ༡༦༠༠ ཐམ་པ་ལྷན་པའི་ཞུ་ཡིག་གཅིག་ཕུལ་གསལ། པ་ཀི་སི་ཐན་གཞུང་ནས་ཀསྨིར་གྱི་དོན་གནས་བྱེད་སྟངས་གིས་རྒྱ་གར་དུ་གནས་པའི་ཁ་ཆེ་མི་གྲངས་བྱེ་བ་བཞི་ཉེན་ཆེའི་ངང་དུ་གནས་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།



༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་འབྲུམ་ནས་གདན་ས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ར་སྒྲེང་དགོན་དུ་རིན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ་ཆེ་པོ་བཅས་ཕེབས་བསྐྱོད་ཞུས་ཤིང་དེར་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

༧ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་ར་སྒྲེང་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་༡༠ ཚེས་༨ ཉིན་བོད་འབངས་ལྷ་མི་མི་ཐེར་ཀྲོའི་མགྲིན་གཅིག་སྒྲིལ་གྲོག་༧ གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།



༧ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་ཆེན་སྟག་བྲག་རིན་པོ་ཆེ་ཧྲན་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐབས་ཞུས་པའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

༄ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་ལོ་བོད་ཟླ་བཅུ་གཅིག་ནང་བསྟན་དོན་གལ་གནད་ཆེ་བར་བརྟེན་༧ གོང་ས་ཆེན་པོ་མཆོག་སྐུ་བཅར་ཞབས་འབྲིང་དྲག་བསྡུས་སྐུ་སྲུང་དང་བཅས་གྲོ་མོ་སྤྱིད་ཞིའི་དགེ་ཡོར་ཀུན་གསལ་ཟེ་བྲང་ཆེན་པོར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཤིང་དེ་ལས་ཟླ་དྲུག་རིང་གྲོ་མོ་རྫོང་དགོན་བཀྲིས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་གདན་ས་མཛད་ཅིང་མཐའ་མཚམས་སྐྱེ་འགྲོ་བཀྲིས་སྐྱོམ་རྣམས་ལ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ཆོས་ས་བར་མཛད་པའི་ཁར་ཆོས་ཀྱི་འབྲུང་གནས་རྒྱ་གར་ལྗོངས་ནས་བདབ་ཅག་གི་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་དང་ཉན་ཐོས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་རྣམ་གསུམ་ཕྱགས་གལ་ཆེན་པོས་ གྲོ་མོར་གདན་ཞུས་ཀྱིས་སྲིད་ཞུ་གསུ་བཀུར་ཟླ་ན་མཆིས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་གནང་བསྐྱབས་མཚམས་ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་༡༨ ཉིན་གྲོ་མོ་ནས་ཆིབས་ཐོན་བསྐྱངས་དེ་རྒྱལ་རྩེར་བདུན་གཅིག་ཙམ་རིང་དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེར་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་གནང་སྐབས་གཙང་ཁུལ་ཚབས་འབངས་སེར་སྐྱ་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་རྫོར་ཀྱིས་དད་མོས་གུས་བཀུར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞུ་བཞིན་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་འདི་ཕྱི་གཉིས་ཀའི་བསམ་དོན་འགྲུབ་པར་མཛད་ཅིང་། རྒྱལ་རྩེ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་བར་གྱི་ལམ་འཁྱིལ་ས་གནས་སེར་སྐྱ་མཆོག་དམན་རྣམས་ལ་ཞལ་མཇལ་བྱིན་རླབས་སྩལ་བཞིན་བོད་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་༡༥ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་གསེར་གྱི་པོ་བྲང་ཆེན་པོར་སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་དང་

ཆེ་ཤོད་ལྷ་སྡེ་མི་སྡེ་འབུམ་ཕྲག་དུ་མས་དགའ་སྤྲོ་ཡི་རངས་དང་མོས་གུས་བཀུར་ཆེན་པོས་ཕེབས་བསུ་གཟབ་རྒྱས་བཅས་གདན་འདྲེན་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ལྟར་འདིར་བཀོད་པ་ལགས།།

གསར་འགྱུར་སྙིང་པོ།

བཀའ་བློན་ལས་འཕར་གསར་བསྐོས་:— ཉེ་སྔོན་གསར་འགྱུར་གོ་ཐོས་སུ་༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་པ་མཆོག་ལ་བཀའ་བློན་ལས་འཕར་གསར་བསྐོས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

བཀའ་བློན་ལས་འཕར་མཆོག་ལོ་མང་སྔོན་དུ་རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་ཆོས་མཁན་པོ་གནང་རྗེས་བཀྲིས་ལྷུན་པོར་ཞབས་འདེགས་གནང་། དེ་རྗེས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ལོ་མང་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོའི་ལས་ཀྱིས་ངོས་ཞབས་འདེགས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གནང་བའི་གཟེངས་བསྟོད་དུ་མཁན་ཆེན་གྱི་ཆེ་ལོ་བཅས་ཟུར་བཞུགས་གནང་རུང་འདི་ལོ་གྲོ་མོར་བསྐྱུར་དུ་བཀའ་བློན་ལས་འཕར་གསར་བསྐོས་གནང་བར་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་ཞུ།།

གསར་འགྱུར་སྣ་ཚོགས།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གནམ་གྲུ་དཔེ་གསར་ཞིག་ཚ་ཚོད་གཅིག་ལ་མཨིལ་ཆིག་སྟོང་ཐམ་པ་འཕུར་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཇུལ་སྟོབས་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ།

རོ་ཅེ་ཊར་བདེན་མིག་པ་ཅན་ནས་བརྗོད་གསལ་:— གལ་སྲིད་ཨུ་རུ་སུས་ནུབ་ཡོ་རོབ་ཏུ་དམག་འཁྲུག་གྲུབ་ན་དེའི་བརྒྱབ་འགལ་དུ་ཇུལ་སྟོབས་ལག་ལེན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

པེར་སོ་ས་སྤྱི་ཚོགས་སུ་སྤྲོད་རྒྱུ།

ཕྱི་རྒྱལ་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་གསར་སྤེལ་ལྟར་གསལ་པེར་ཤོ་ས་གླིང་སྤྱན་ཕྱི་ར་དབང་སྤྱི་ཚོགས་ནས་བརྗོད་གསལ་རི་ཕིན་པ་དང་ཞི་ཆིངས་ནང་གསལ་པེར་སོ་སའི་གླིང་སྤྱན་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སྐྱན་རྒྱས་ཀྱི་བརྒྱབ་སྐྱོར་དུ་གནས་ཚོགས་པའི་སྐད་ཞུ་ཐུལ་སྐད།།

འཇི་རོ་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་འབྱུང་མི་ཡོང་།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་ ཨེམ་ ལིའི་ནས་གསུངས་གསལ། ལོ་འདི་ནང་འཛམ་གླིང་དུ་དམག་ཆེན་མི་འབྱུང་རུང་ཀོ་རི་ཡར་དཔུང་བཤོལ་བཀའ་མོལ་ལ་བར་ཆད་ཕྲུང་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་དང་རི་པིན་གཉིས་དབར་མཐུན་ལམ་གྲོག་ཚོང་དོན་ཆིངས་ཡིག་རིང་མེད་འཛོགས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།

ཀོ་མིན་ཏང་གཞུང་དང་རི་པིན་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཡང་ནང་ཚོང་ཆིངས་ཡིག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།

ཀོ་རི་ཡར་དཔུང་གྲོལ་,— དེང་སྐབས་བྱང་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྤྱི་ཚོགས་དཔུང་དམག་དང་། རྒྱ་གུང་དམག་གཉིས་ཀྱི་དབར་དཔུང་གྲོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ངང་དུ་ཡོད་པའི་དུས།།

བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ལྡན་ས་དབང་ང་ཕོད་མཆོག།

སྤྱི་ལོ་ཅན་མདོར་རྒྱ་དམག་དང་དབྱང་གྲོལ་ཕྲོག་དམག་འཐོར་དང་ཡོ་མཚོན་གང་ཅི་ནས་འགྲན་ཡ་མེད་སྟབས་ཅན་མདོ་རྒྱ་ནག་ལ་ཕྱིར་མཚམས་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་དང་། སྔོན་ཕྱིན་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་དབྱང་གྲོལ་མ་དགོས་པར་སྤྱིར་གྱི་མནའ་ཚིག་ཇོ་བཀོད་བགྱིས་པ་བཞིན་དུ་ཕན་ཚུན་མཐུན་ཞིབ་ཀྱིས་ཆོས་ཡོན་སྦྱིན་བདག་གི་ཚོད་དུ་གནས་རྒྱའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ་པེ་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ནས་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་བསྒྲུབས་མཚམས་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་ཚུ་ཐོག་བརྒྱུད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བ་རྣམས་དང་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་བཅས་ཚུ་ཐོག་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་བོད་ཕེབས་དང་ས་དབང་ང་ཕོད་མཆོག་དང་རྒྱའི་དཔོན་འཁོར་སྐུ་སྲུང་བཅས་འབྲིན་མི་གྲངས་ ༨༠༠ ལྷ་བརྒྱ་ཙམ་ཅན་མདོ་ནས་ཕེབས་ཐོན་གྱིས་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདར་བོད་ཟླ་ དྲུག་པའི་ཚེས་ ༢༢ བཞི་ཙམ་ཕེབས་འབྱོར་གྱིས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད།།

ས་དབང་ང་ཕོད་ལྷན་དུ་རྒྱའི་དཔོན་ཁག་ཁ་ཤས་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་རྣམས་དང་ལྷན་དུ་ཁམས་འབབ་ཐང་ནས་ཡིན་པ་སྐུ་ཞབས་ཕུན་ཚོགས་དབང་རྒྱལ་སྡོན་འདས་ལོ་ ༡༩༨༧ པའི་ནང་བོད་གཞུང་ནས་རྒྱ་མི་ཁག་དང་མཉམ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བཏང་བ་ཁྲོང་ཡང་རྒྱའི་གོ་གནས་མཐོ་པོ་དང་བཅས་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

……—……—……—……

དབྱིན་ཟླ་བརྒྱད་པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་རྒྱའི་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅིང་ཨུའུ་མཆོག་ལྷ་སར་ཕེབས་འབྱོར་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། སྐབས་དེར་བོད་གཞུང་དང་ལྷ་སར་བཞུགས་པའི་རྒྱ་བལ་ཁ་ཚང་མ་ནས་ཕེབས་སུ་གང་ཡག་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དང་། རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཅིང་མཆོག་ལྷ་སར་ཁྲི་སློན་གཟིམ་ཤག་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་སྐད།།

བོད་གཞུང་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཤག་བཀའ་བློན་ལྡན་རྒྱས་རྣམ་བཞི་མཆོག་གི་སྐུའི་འདྲ་པར་དགེའོ།།

ཕས་དབང་ལྷ་ཀླུ་:— ཡང་གོ་ཐོས་སུ་དཔལ་ལྡན་ས་དབང་ལྷ་ཀླུ་དཔོན་འཁོར་རྣམས་ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ་ནས་ལྷ་སར་ཕེབས་འབྱོར་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

……—————……

༧ གོང་ས་མྱུར་སྐྱོང་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ ༧ རྒྱལ་བསྟན་སྐྱི་དང་བྲེ་ཟླ་དུ་ཕྲུག་ན་པད་མོ་འི་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་གདུང་དཀར་གྲིབ་བསིལ་དུ་བོད་ལྗོངས་སྐྱེ་རྒྱ་མཐའ་དག་བདེ་བར་ངལ་གསོའི་མཛད་པོ་དཔལ་ལྡན་ས་དབང་ཆེན་མོ་ཟུར་ཁང་པ་མཆོག་བར་ལམ་སྐུ་གཟུགས་ཐུང་བའི་མིན་ཟླ་དྲུག་རིང་སྔོན་བཙོས་གནང་ཐབས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་ཚོག་པའི་བཀའ་ཁྲོལ་ཐོག་ཉི་སློན་དབྱིན་ཟླ་ ༧ པའི་ཚེས་ ༡ ཉིན་འདི་ག་ཀ་ཕྱག་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

……—————……

ནུབ་བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར།

ལོན་དོན་ནས་དབྱིན་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་གསར་སྤེལ་ནང་གསལ། ཨུ་རུ་སུས་རྒྱ་ཤིང་ཅང་བརྒྱུད་སྟོད་མངའ་རིས་རྒྱ་གར་ཀླྀར་དང་པ་ཀི་སི་ཐན་ས་མཚམས་སུ་སུ་རྒྱ་གཉིས་མཐུན་གྲིས་རླུང་འཕྲིན་དང་མཁའ་ལམ་ས་ལམ་སོགས་བཟོ་ཆེད་སྤུ་ལོ་དགུར་གྲོག་ནས་ས་ཞིབ་ཐིག་ཚད་སོགས་བརྒྱབ་གྲུས་གཤིས་མོ་ཊོར་ལམ་དང་གནམ་གྲུ་ཐང་ཉིར་ལྔ་གངས་རིན་པོ་ཆེ་དང་མཚོ་མོ་མ་ཕམ་ཁུལ་བཟོ་ཐབས་དང་། སྟོད་ཤིང་ཅང་ནས་ལྷ་ས་བར་རྒྱུ་ལམ་བཟོ་ཐབས་ཁུལ་དུ་ཡོད་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྒྱུར།།

ཡང་གསར་འགྱུར་གོ་ཐོས་སུ་དཔལ་ལྡན་མི་དབང་ཞབས་པད་ང་ཕོད་དཔོན་འཁོར་རྣམས་བོད་ཟླ་བདུན་པའི་ཚེས་ལྔ་དུག་ཙམ་རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཕེབས་བསྒྲུ་ཆེན་པོ་དང་བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།

———————

རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གོང་མ་རེ་སི་ཚོགས་འདུ་ལྡན་རྒྱས་ཀྱི་དབར་ཚུང་མཐུན་མེན་ཕྱིས་པཊྟེད་ནེཧ་རུ་མཆོག་ཚོགས་འདུ་ནས་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག །དེ་རྗེས་གཞན་དག་ནང་བློན་ཁག་ནས་ཀྱང་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག་པ་སོགས་ལ་བརྟེན་གོང་མ་རེ་སི་འི་སྤྱི་ཁྱབ་ཊན་དོན་ནས་ཀྱང་དགོངས་པ་ཞུས་འདུག་ཅིང་། སྐར་དུ་ཚོགས་འདུ་གསར་པ་འཛིམས་སྐབས་པཊྟེད་ནེཧ་རུ་མཆོག་ལ་ཊན་ནོན་གྱི་སྐུ་ཚབ་དུ་སྤྱི་ཁྱབ་འཛིམས་བཀོས་གནང་འདུག་ཅིང་རིང་མིན་ལྡན་རྒྱས་གསར་བསྐོས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

—— —— ——

ཨ་མི་རི་ཀའི་ཞན་པ་རནསེའི་གོར།

རྒྱལ་ཁབ་བཞི་བཅུ་ཞེ་བརྒྱད་དང་རི་པིན་གྱི་དབར་ཞི་བའི་ཆིངས་ཡིག་བསྒྲུབས་ཅིང་དབྱིན་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༨ ཉིན་ཚང་མས་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་ཟིན་འདུག་ཀྱང་ ཨུ་རུ་སུ་དང་དེའི་ཕྱོགས་གཏོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚུང་གྲས་གསུམ་ནས་མིང་རྟགས་བརྒྱབ་མི་འདུག །རྒྱ་གར་དང་སྦར་མ་ནས་ཚོགས་འདུར་འབྱུས་མི་བདང་མི་འདུག་པར་རི་པིན་གློ་འཕམ་པོ་བྱུང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

————————

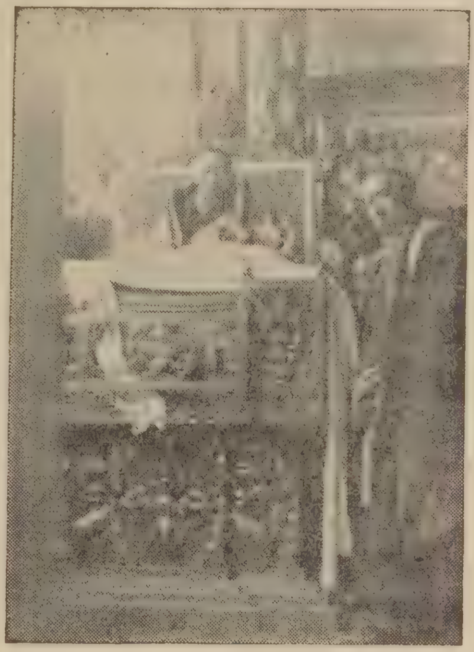
ཨུ་རུ་སུའི་འཕྲུས་མིའི་སྤྱི་ཁྱབ་སྐྱེར་མི་ཀོ་ནས་བརྗོད་གསལ་:— ད་ལམ་གྱི་ཞི་ཆིངས་འདི་ནི་གསུལ་གྲོལ་དམག་གི་འཆར་གཞི་ཞིག་ཡིན། རི་པིན་གླིང་དུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་དབྱུང་དམག་བཞག་རྒྱུའི་དམག་སྒར་དང་། ཨ་མི་རི་ཀས་སྔ་ཁྲིད་བྱས་ནས་དབྱུང་གྲོལ་བྱ་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

————————

ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་ཊན་ ༢༥༠ ༠༠༠ ཐམ་པའི་འབྲུ་རྒྱ་གར་དུ་འདི་ཟླའི་ནང་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཏོ་མཚར་ཅན་བརྗོད་ཀྱི་མི་ལང་བའི་གོ་མཚོན་གསར་པ་ཞིག་བཟོ་ཆེད་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ནས་ཊོ་ལར་ས་ཡ་ཆིག་ཁྲི་དུག་སྟོང་ཐམ་པ་འགྲོ་སོང་གཏོང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ། །སྤྱི་ཁྱབ་ཊྲུ་མན་ནས་བརྗོད་གསལ། གོ་མཚོན་དཔེ་གསར་འདི་བཞིན་དབྱུང་འཛུག་སྐབས་ལག་ལེན་བྱེད་དགོས་འབྱུང་ན་འཛམ་གླིང་གི་ཤེས་རིག་ཤེས་བྱ་ཚང་མ་ཙ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

༄ བཀྲ་ཤིས་མངའ་གསོལ།



༧ གོང་ས་ ༧ རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་ མཆོག་སྤྲོད་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་དགོངས་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་མནལ་ཚུལ་བསྟན་རྗེས་བོད་ལྗོངས་མི་སྡེ་ཡོངས་རྫོགས་བློ་མགྲིན་གཅིག་གྲོག་སྐྱབས་རྗེ་ར་སྒྲེང་རྗེ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོར་ཤིང་ཁྲི་ལོར་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ་འདེམས་བསྐོས་ཀྱིས་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་ཞུས་ནས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་བསྐྱངས་དེ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་ ༧ གོང་ས་ཆེན་པོའི་ཡང་སྲིད་རྩ་དགྲོད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གདན་ཞུ་དང་གསེར་ཁྲི་མངའ་གསོལ་གྱི་མཛད་སྒོ་ཟླ་ནམ་མཆིས་པ་ཚང་མ་བསྒྲུབས་མཚམས་ལྷུགས་སྦྱར་ལོ་འགོ་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་གནས་སྐབས་ཟུར་དུ་སྐུ་བཞུགས་གནང་རྒྱུང་བར་ཚད་དབང་གི་བྲིས་ཤིས་བྱུང་སྟེ་མི་ཐག་ཧོར་ཟླ་ ༢ ཚེས་ ༡༨ རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རང་བྱུང་གཞལ་མེད་པོ་བྲང་ཆེན་པོ་པོ་ཏ་ལར་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་ཐེབས་སོང་བས་བོད་ལྗོངས་སུ་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་ཞིག་ལ་དཔེར་ན་ཉི་ཟླ་ར་གཟས་སྒྲིབ་པ་ལྟ་བུར་གྱུར་ཟུང་ད་ལས་གོ་ཐོས་སུ་ལྷ་ལྡན་དཀྱུ་ཚང་ཞེས་པའི་མི་ཚང་དུ་སྐུའི་མཆོག་སྤྲུལ་བལྟམས་པ་ངེས་གཏེར་ཐོག་ཉི་སྤྲོད་འཛམ་གླིང་སྤྱི་བཟང་ཉིན་ངོས་འཛིན་དང་བཅས་དགོན་དུ་གདན་ཞུ་གནང་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་དགའ་སྤྲོ་དཔག་མེད་དུ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་དང་།།

རིམ་པས་ཡང་ས་སྲིད་ངོས་འཛིན་ངེས་བརྟེན་རྟགས་དཔྱད་དང་མཛད་སྒོའི་སྐོར་གསར་འགོད་ཞུ་འདུན་བཅས།།

༄༅ རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ།

ཉི་སྤྲོད་སྤྱི་ཟླ་དྲུག་པའི་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་པེ་ཅིང་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་གུང་ཁྲན་དང་གི་རྩ་བ་ཕྱོགས་མ་ཚུགས་པ་ནས་ལོ་ངོ་ ༣༠ ཐམ་པ་སོང་བའི་དགའ་སྟོན་གཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག ཅིང་སྤྲོད་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༢༡ ནས་ ༡༩༢༧ བར་གུང་དང་ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་གིས་དམུང་འཐུག་དང་པོ་བྱས་འདུག། ཡང་འདས་ལོ་ ༡༩༢༥ ནས་ ༡༩༢༦ བར་ངོ་ལོག་གཉིས་པ་བྱས་འདུག །༡༩༢༧ ནས་ ༡༩༤༥ བར་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ཀོ་ གུང་གཉིས་དང་དཔོན་རིགས་རྣམས་ཀྱི་དབར་སྐེར་གཞུང་མི་མཐུན་རྗེ་ཡོད་ཚང་མ་གནས་སྐབས་རིང་བརྗེད་ཅིང་བརྒྱབ་ཏུ་བསྐྱུར་དེ་ཀོ་ གུང་མི་དམངས་དྲག་གཞན་ཆེ་འཁྲིང་ཆུང་གསུམ་ཚང་མ་གདུང་ཤུགས་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་བསྟན་དགྲའམ་ཕྱི་དགྲ་ལ་དམྱུང་རྐོལ་གྱིས་གནས་སྐབས་རིང་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་མྱུང་རྒྱུང་དགྲ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ནས་རང་བློངས་རྒྱལ་ཁབ་རང་བཙན་དུ་བཞག་ཐུབ་པ་བྱུང་འདུག །དེ་རྗེས་སྐད་དུང་ ༡༩༤༥ ནས་ ཀོ་ གུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་ནང་འཁྲུག་གི་མེ་འབར་བར་འགོ་ཚུགས་དེ་ཀོ་མིན་དང་འཕམ་ཆེ་ཞིང་དའི་ཕྱན་གླིང་ཐན་དུ་སྤྱོས་དགོས་བྱུང་འདུག། གུང་དང་ནས་རྒྱའི་ཞིང་ཆེན་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་ཐོག་སྤྱར་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་རྒྱལ་ས་པེ་ཅིང་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་གསར་ཚུགས་ཀྱིས་ཞིང་ཆེན་ཁག་གི་མི་རམངས་གད་ཆག་ཏུ་གྱུར་པ་རྣམས་ལ་ཉམས་གསོ་བྱེད་ངང་དུ་ཡོད་འདུག་སྐད། འོན་ཀྱང་པོར་མོ་སའི་གླིང་པར་རྒྱའི་ལས་དོན་ཙ་ཆེན་ད་དུང་ལུས་འདུག་ན་སྤྱི་ཕྱི་མ་གདོགས་ཀོ་ གུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྐྱར་དུ་དམྱུང་རྐོལ་ཡོང་རྒྱུ་ཡིན་ཚོད་མ་ཟད། རྒྱ་གཞུང་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་ནས་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་རྒྱའི་ས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་ཡིན་ཞེས་སྤྱ་ལོ་ཆབ་མདོར་དམྱུང་འཛུགས་གིས་བཙན་དབང་དང་། དེ་རྗེས་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་བོད་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་ཐོག་སྤྱི་ཟླ་ ༥ ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཆིངས་དོན་ལ་མིང་རྟགས་བཀྱབ་ཐོག་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱུས་པ་ཡིན་ཞེས་མཐུན་ལམ་གྱིས་རིང་རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་ཐོག་རྒྱ་གར་བརྒྱུད་དང་ས་ཐོག་མདོ་ཁམས་བརྒྱུད་རྒྱ་དཔོན་སྐུ་སྲུང་དམག་བཅས་འགྲོར་དང་འགྲོར་སྲུས། གཞན་ཡང་འདིར་ཞུ་བར་བྱ་བ་ལ། བོད་རྒྱའི་ས་ཁོངས་ཡིན་པར་ཐག་བཅད་པས་ན་ ཕྱི་སོག་ཀྱང་རྒྱའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཡིན་པ་ཚང་མས་ཤེས་གསལ་ཀྱང་བར་ལམ་ཨུ་རུས་ཀྱི་བཙན་འོག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་དེང་ཨུ་རུའི་བརྒྱུད་སྐྱོར་དུ་རང་བཙན་ཡིན་སྐད་དེ་ཡང་རིམ་པས་རྒྱ་གཞུང་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་ནས་བཅིངས་བཀྲོལ་གནང་མི་ཡོང་ངམ། དེ་ལྟར་ན་ད་དུང་རྒྱ་གཞུང་ནས་པོར་མོ་སའི་གླིང་དང་ཕྱི་སོག་བཅིངས་བཀྲོལ་གནང་རྒྱུའི་ལས་

མཇུག་གལ་ཆེན་ལུས་ཡོད་ཚོད།།

༄༅ ཚོང་གི་སྐོར།

སྔོན་དུ་གསར་བཀོད་ནང་གསལ་ཀ་སྦུག་བོད་ཚོང་ཨེསོ་སེ་ཤེན་དང་ཚོང་དམངས་འཐུས་མིའི་གན་འཛུགས། ཁོང་རྣམས་འབྲས་སྤྱི་ནཚོག་དང་མཛལ་འཕྲད་བཀའ་མོལ་གནང་འབྲས་སུ་རས་ཆའི་རྡོ་རིམ་སྒྲི་ཕྲན་དང་མཉམ་དུ་ཚོང་ཁག་འཐུས་མི་ཁ་ཤས་བཞུགས་ཏེ་གྲོས་སྟུར་ཐོག་རས་ཆ་བགོད་སྒོད་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་ཕེབས། སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༧ ཉིན་ཚོང་ཁག་འཐུས་མི་རས་ཆའི་ངོ་དམ་པའི་ཡིག་ཚད་དུ་འདུ་ཚོགས་ཐོག་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་འཐུས་མི་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་སྲས་སྐུ། བོད་ཚོང་ཨེསོ་སེ་ཤེན་འཐུས་མི་ས་འདུ་ཚང་འགྱུར་མེད། པ་སངས་བསྟན་པ་ ཚེ་རྣམ་བཅས་ ༢ བོད་ཚོང་དམངས་ཀྱི་འཐུས་མི་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་ བསྟན་པ་ཕུན་ཚོགས་ ཨ་མདོ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཅས་ ༢ བལ་ཚོང་འཐུས་མི་ཞེཁེ་རཏྣ། ཁ་ཚོང་འཐུས་མི་གོ་ལམ་མད་མད་དང་། འོལ་སྤང་གླིང་ཁ་ཚོང་སྤྱིའི་འཐུས་མི་ཚལ་སྡེ་ལྷན་བཅས་འཐུས་མི་བཅུ་ཐམ་པ་འདེམས་བསྐོས་གནང་ཞིང་། རྒྱ་གར་ཚོང་པའི་འཐུས་མི་གཉིས་རྗེས་སུ་བསྐོས་པ་རམ་ཙནྡྲ་ཨ་གར་ཝལ་དང་ རྡ་ཝལ་ལལ་བོ་ཐར་བཅས་འཁྲིད་འཐུས་མི་བཅུ་གཉིས་དེ་ཝྲན་དང་མཉམ་བཞུགས་ཀྲོས་སྟུར་ཐོག་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རས་ཆ་ཆ་བགོད་གནང་རྒྱ་བཅས། དང་པོ་སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༣༡ ཉིན་འཁོད་འབྲས་སྤྱིའི་ཕྱག་ཐྲིས་བཀླགས། གཉིས་པ་བདུན་རེར་རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་འཐུས་མི་རྣམས་ཚོད་དང་པོའི་ཐོག་ལས་ཁང་སུ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཚོད་བཞི་པ་བར་ཕྱུག་ལས་གནང་རྒྱུ། གསུམ་པ་ཚོང་པ་ངོ་ཡོད་ཁོ་ནར་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཕྱགས་ཐག་བཅད། བཞི་པ་ཚོང་པ་ངོས་གཏན་ཁག་གི་སྔན་ཞུ་ཡིག་ཚང་དུ་ཕུལ་ཡོད་པ་རྣམས་མིང་རེབ་རྟིང་པར་ཚུད་ཚང་རས་ཆ་མ་ཐོབ་པར་ལུས་པ་རྣམས་ལ་དང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ། ལྔ་པ་དེ་རྗེས་ཚོང་པ་ངོས་གཏན་སུའི་མིང་མིང་རེབ་རྟིང་པར་མ་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ། དྲུག་པ་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་ རིམ་གྲིས་མཐོ་ཚད་དེ་གྲི་ ༥༠ ༨༠ ༣༠ ༢༠ ༡༠ ༦ བར་དུ་སྤྲོད་རྒྱུ། བདུན་པ་རང་གི་སྐེར་ཚོང་ཟུར་དུ་བྱེད་མཁན་ལ་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན། མི་ཚང་གཅིག་གི་ནང་མི་སོ་སོའི་མིང་ངམ་གཡོག་པོ་དང་ཚོང་པ་ངོས་གཏན་མ་ཡིན་པར་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན་ཅེས་པའི་རྩ་ཚིག་སྤྲེལ་གསལ་

མདོར་བསྡུ་བཀོད་པ་ལགས།།

ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༨ ཉིན་རས་ཆའི་ངོ་དམ་པ་ནས་རྩ་ཚིག་ཁག་བཞི་འགྲེམས་སྤེལ་ནང་གསལ། དང་པོར་ བར་ལམ་རས་ཆའི་ (འཕྲོས་ཨང་ ༨ པར་གཟིགས་)

འདི་ལོ་དབྱིན་ཟླ་ལྔའི་ནང་རྒྱ་ནག་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་གནང་ཞིང་བཀའ་མོལ་གྲུབ་ཕྱག་བཅད་ཟིན་མཚམས་རྒྱ་བོད་སྐུ་ཚབ་ཁག་ནས་བསྐྱུང་གླིང་གནང་བའི་འདྲ་ཤུས་ག་ཤམ་གསལ་ཁག་ལ་གཟིགས།།

—※…※…※—

ཏེ་སྔོན་པེ་ཅིང་དུ་རྒྱ་བོད་ཞི་མཐུན་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་ཆེད་དུ་མའོ་ཀྲུ་ཞི་ནས་གསོལ་ཚོགས་གནང་སྐབས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་སྐོར་:— ཆོས་ཉིད་བདུན་ཉིན་ཤེན་ཧྥ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁུངས་ནས་བསྒྲགས་པའི་དང་དོན། འདི་ཟླའི་ཚེས་ཉེར་བཞི་ཉིན་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་གྲོས་མཐུན་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཆེད་དུ་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཀྲུ་ཞི་མའོ་ཙེ་ཏུང་ནས་གསོལ་ཚོགས་གནང་། མགྲོན་ཕེབས་ནང་དུ་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ། པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཡོངས་འཛིན་ཆུང་བ་རྒྱ་ཡག་སྤྲུལ་སྐུ། པཎ་ཆེན་མཁན་པོའི་ཚོར་འདུའི་གཙོ་འཛིན་ཟླ་སྒྲོན་ཡེ་ཤེས་ཚུལ་ཁྲིམས། ཙའི་འཛིན་མེད། ངག་དབང་སྒྲིན་པ། ཀློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན། དམ་ཆོས་ཡར་འཕེལ་བཅས། བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གི་བཀའ་མོལ་གནང་མཁན་འཐུས་མི་ཚོགས་ཁག་གི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པའི་འཐུས་མི་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད། ཁེ་སྨད་བསོད་ནམས་དབང་འདུས། ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར། ཐུབ་བསྟན་ལེགས་སྨོན། སམ་པོ་བསྟན་འཛིན་དོན་གྲུབ་བཅས། དེ་ནས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཕྱོགས་ནས་མགྲོན་པོར་ཕ་ཐུའུ་ཀྲུ་ཞི་ཀྲུ་ཏེ། ལིའུ་ཧྲའོ་ཆི། ལིའི་ཅི་ཤེན་བཅས་ཡིན། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་དོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཟུར་ཚང་ལིས་དང་པེའུ། ཁྲིན་ཡུན། ཀོ་མོ་རོ། ཧྥང་ཡིན་པེ་བཅས། ཀྲུང་གོ་མི་དམངས་ཆབ་སྲིད་གྲོས་ཚོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཟུར་ཀྲུ་ཞི་ཁྲིན་ཏུ་ཐུང་། མི་དམངས་ཁྲིམས་ཁང་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་ཁྲིམས་དཔོན་སྤྱི་ཁྲབ་གཞོན་པ་ཨུ་ཀའི་ཀྲི། ཀྲུང་ཀྲེ་རང་། མི་དམངས་རྟོག་ཞིབ་ཁྲིམས་ཁང་གི་སྤྱི་ཁྲབ་གཞོན་པ་ལན་ཀུང་ཨུའུ། མི་དམངས་གསར་བརྗེའི་དམག་ལས་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་གི་ཙུང་ཚན་སུང་ཀྲང་གི་ཚབ་ཏེ་ཀྲུང་ཀྲིན། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འཐུས་མི་དབང་ཆ་ཚང་མ་ཡོད་པ་ལིའི་ཝེ་ཧན། ཀྲུང་ཅིང་ཨུའུ། ཀྲུང་ཀོ་ཧྲ། སུན་ཀྲི་ཡོན་བཅས་ཡིན། དེ་ནས་པེ་པིང་གྲོང་ཁྱེར་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ཧྲི་ཀྲང་ཕེང་ཀྲེན། རིས་མི་ཚད་པ་སྲིད་དོན་ལས་ཁུངས་ནང་གི་ཆབ་སྲིད་ཁྲིམས་ཞིབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་། ནོར་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་ལྷན་ཁང་། རིག་གཞུང་སློབ་སྦྱོང་ལྷན་ཁང་། མི་དམངས་རྟོག་ཞིབ་ཨུ་ཡོན་ལྷན་ཁང་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་ཆེ་ཆུང་ཁག་སོ་སོའི་འགོ་པ་དང་། པེ་ཅིན་ལ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་འཆིང་འགྲོལ་དམག་དཔུང་གི་དམག་དཔོན། མི་དམངས་གསར་བརྗེའི་དམག་དོན་ཨུ་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཁག་སོ་སོའི་འགོ་པ། དམངས་གཙོའི་ཕྱོགས་ཁག་དང་མི་དམངས་ཚོགས་པའི་འགོ་པ་བཅས་ཁྲིན་བསྡོམས་མི་གྲངས་བརྒྱ་དང་བརྒྱད་ཅུ། གསོལ་ཚོགས་ཆེ་དཔངས་མགྲོ་འདིའི་སྐབས་མའོ་ཀྲུ་ཞི་ནས་ལེར་སྦྱར་ཞིག་གནང་། དེ་ནས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་དང་སྐུ་ཞབས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་ཀྱང་གཅིག་འཛུག་གཉིས་འཕྲད་ཀྱིས་ལེགས་སྦྱར་གནང་། མའོ་ཀྲུ་ཞི་ནས་ལེགས་སྦྱར་གསུང་དུས་ཐོག་མར་བཞིས་རག་ཕྱིད་ཅི་ཕྱུག་ཏུ་བཞིས་ནས་ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དང་བོད་ས་གནས་སྲིད་གཞུང་གཉིས་བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་འབྱུང་ཐབས་ཀྱི་མཐུན་གྲོས་ཚོད་ཡིག་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་པའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་དང་། རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་མི་རིགས་སོ་སོ་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེན་པོའི་དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་དང་། བོད་རིགས་ནང་ཁུལ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱུང་བའི་དགའ་སྟོན་བཅས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱིས་ཤོག ། མའོ་ཀྲུ་ཞེས་གསུངས་པར། ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མའི་རིང་ལ་ཀྲུང་གོའི་ནང་གི་མི་རིགས་སོ་སོ་མཐུན་སྒྲིལ་གཏན་ནས་མེད། ཁྱད་པར་དུ་རྒྱའི་མི་རིགས་དང་། བོད་མི་རིགས་དབར་མཐུན་སྒྲིལ་མེད། བོད་མི་རིགས་ནང་ཁུལ་ལའང་མཐུན་སྒྲིལ་མེད་པ་འདི་མན་ཆུ་ལོག་སྤྱོད་གཞུང་དང་ཅང་ཀའི་ཧྲེའི་སྲིད་གཞུང་འགོ་གཉེར་གྱི་འབྲས་བུ་རེད། དེ་ཡང་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ངན་སླབ་དཀྲུག་ཤིང་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་རེད། ད་ཆ་དྲུག་པའི་ཟླ་མའི་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནིའི་འགོ་འཁྲིད་ཀྱི་སྟོབས་ཤུགས་དང་། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཚང་མ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱུང་བ་འདི་འདི་ནི། ཀྲུང་གོའི་མི་དམངས་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ལོག་སྤྱོད་འགོ་གཉེར་ཅན་མེད་པ་བཟོས་ཚར་བས་བྱུང་བ་རེད། མཐུན་སྒྲིལ་འདི་སྤུན་ཟླ་ལྟ་བུའི་མཐུན་སྒྲིལ་ཡིན་པ་ལས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་གཉའ་གནོན་བྱེད་པ་གཏན་ནས་མིན། མཐུན་སྒྲིལ་འདི་ནི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ནས་འབད་བརྩོན་བྱས་པའི་འབྲས་བུ་ཡིན། ད་ཕྱིན་ཆད་མཐུན་སྒྲིལ་འདིའི་གཞི་རྩའི་ཐོག་ཏུ་རང་རེའི་མི་རིགས་སོ་སོའི་བར་གྱི་ཆབ་སྲིད། དཔལ་འབྱོར། རིག་གནས་སོགས་མཐའ་དག་ལ་ཡར་རྒྱས་དང་གོང་འཕེལ་རྣམས་ཐོན་ཡོང་བར་ངེས། ཅེས་གསུངས་སོ། །དེ་ནས་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་ནས་ཚོགས་འདུ་དེ་ལ་ལེགས་སྦྱར་གནང་དོན། ལོ་ངོ་མང་པོའི་རིང་ལ་ཐག་མ་ཆོད་པའི་ཀྲུང་གོའི་ནང་གི་མི་རིགས་ཀྱི་དཀའ་གནད། བོད་ཀྱི་དཀའ་གནད་ནི། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཀྱི་གཙོ་འཛིན་དཔའ་འཛིངས་མའོ་ཀྲུ་ཞིའི་འགོ་འཁྲིད་འོག་ནས་ལེགས་པར་ཐག་ཆོད། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱས་པ་དེ་ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སོ་སོའི་ཁྲིམས་ཚང་ཆེན་པོའི་ནང་གི་དོན་བཟང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན། ཀྲུང་དབྱང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་། ད་ལའི་བླ་མ། པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་བཅས་ཕྱོགས་གསུམ་མཐུན་སྒྲིལ་བྱེད་ཐུབ་པ་དེ་ཀྲུང་གོའི་གུང་ཁྲན་ཏང་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་འདི་བྱས་ནི་འགྲུབ་པ་རེད། ཅེས་གསུངས། སྐུ་ཞབས་ང་ཕོད་ངག་དབང་འཇིགས་མེད་ནས་དགའ་སྟོན་ཚོགས་འདུ་འདིའི་ཐོག་ཏུ་ལེགས་སྦྱར་གནང་དོན། ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོ་མིན་ཏང་གིས་འཆལ་གཏམ་བཟོས་ཏེ་གུང་ཁྲན་ཏང་དང་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལ་ཡེ་མེད་པའི་ངན་ལབ་བཟོད་ལ། དེའི་རྐྱེན་གྱིས་བོད་མི་དམངས་ནོར་རྟོག་པ་བསྐྱེད། ཡིན་ནའང་ང་ཚོ་ད་ལོ་གྲོས་མོལ་སྐབས་འདི་ལ། ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་དང་གོ་མིན་ཏང་གིས་འཆལ་གཏམ་བཟོས་པ་དེ་གཞི་མེད་རྫུན་གཏམ་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་དུ་རྟོགས། དེ་རིང་ང་ཚོས་ཞི་གྲོས་ཚང་མ་འགྲུབ་སོང་། རང་རེའི་ཀྲུང་གོའི་ནང་གི་སྤུན་ཟླ་མི་རིགས་སོ་སོ་ནམ་ཡང་མི་འབྱུང་བའི་མཐུན་སྒྲིལ་འབྱུང་བ་དང་། བོད་ནང་ཁུལ་ལ་ཡང་མཐུན་སྒྲིལ་སྔོན་ན་མེད་པ་བྱུང་། འདི་ནི་མའོ་ཀྲུ་ཞི་ནས་འགོ་འཁྲིད་གནང་བའི་འབྲས་བུ་བཟང་པོ་ཞིག་རེད། ང་ཚོ་མའོ་ཀྲུ་ཞིའི་འགོ་འཁྲིད་ལ་དགའ་སྤྲོ་དང་སྙིང་སྟོབས་བྱས་ཏེ། ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སོ་སོ་ནི་མི་དམངས་ཀྱི་ཡ་མ་དང་འདྲ་བའི་བླབས་ཆེན་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཀྲུ་ཞི་སྐུ་ཁམས་བཟང་པོ་དང་། ད་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ་གཉིས་མཐུན་སྒྲིལ་དང་སྐུ་ཁམས་བཟང་པོ་ཡོང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ཞུས། ཅེས་གསུངས་སོ། །དགའ་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཚོགས་འདུ་དེའི་དང་པོ་ནས་མཇུག་འདུའི་བར་དུ་མཐུན་སྒྲིལ་དང་མཛའ་ཞིང་སྤྲོ་བའི་དབྱིངས་ནས་ཁྱོལ། གསོལ་ཚོགས་གནང་བའི་སྐབས་སུ་ཀྲུང་གོའི་མི་རིགས་སོ་སོའི་བླབས་ཆེན་གཙོ་འཛིན་མའོ་ཀྲུ་ཞིའི་སྐུ་ཁམས་བཟང་པོ་བཞུགས་པའི་སྨོན་ཚིག་ཞུ་བ་དང་། བོད་ཞི་བས་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱུང་བ་དང་། ད་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་ཨེར་ཏི་ནི་གཉིས་མཐུན་སྒྲིལ་བྱུང་བ་དང་། ཀྲུང་གོའི་ནང་གི་མི་རིགས་སོ་སོའི་མི་དམངས་ཀྱི་མཐུན་སྒྲིལ་ཆེན་པོ་ཡོང་ཆེད་མཆོད་ཚང་མཉེས་དག་ཡང་དང་ཡང་དུ་ཞུས། གསོལ་ཚོགས་གནང་རྗེས་མི་རིགས་སོ་སོའི་གླུ་གར་དང་ཞབས་བྲོ་སོགས་ཀྱི་གཟིགས་མོའི་མཚན་ཚོགས་འཚོགས་སོ།།

དབྱིན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བོད་དུ་ཕེབས་མཁན་རྒྱ་མི་ཙུ་ཐོག་བརྒྱུད་མི་གྲངས་དགུ་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་འབྱོར་སོང་བའི་གནས་ཚུལ། རིང་མིན་བོད་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

༄༅། ཚོང་གི་སྐོར།

རས་ཆའི་ལས་ཁངས་ནས་རྩ་ཚིག་སྤྲེལ་གསལ།
(ཨང་དྲུག་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས་)

ཆེད་དུ་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ཡིག་ཚང་ཡིག་ཆ་ཁག་དང་ཞིབ་ཕྲུར་བྱས་རྒྱུང་པར་མི་ཉི་བཀག་ཀྱིན་རས་ཆ་མ་ཐོབ་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་ངོ་གྲངས་ ༡༠༨ ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ རེས་གཟའ་ཟླ་བའི་ཉིན་ངོས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་ཕེབས་བསྐྱོད་ཡོད་པ་རེར་དགོངས་ཞིབ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། རྩ་ཚིག་གཉིས་པར་ཿ— གཤམ་འཁོད་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་མི་ངོ་གྲངས་ ༣༥ ལ་སྔོན་དུ་སྐད་བཏང་རུང་བསྐྱོད་ཕེབས་མ་བྱུང་། སྐྱར་དུ་སྐད་གཏོང་རྒྱུའི་ཚེས་གྲངས་རྗེས་སུ་སྤྲེལ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། རྩ་ཚིག་གསུམ་པར་ཿ— གཤམ་འཁོད་མི་གྲངས་ ༦༢ ནས་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་བར་ཡིག་ཚང་དུ་ཞིབ་འཇུག་དབྱེ་གསལ་མ་བྱས་པར་ཡིག་ཚང་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རྗེས་སུ་རྩ་ཚིག་ཐོག་ལན་གསལ་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དང་། རྩ་ཚིག་བཞི་པར། ཉེ་སྔོན་རས་ཆ་ཐོབ་ཅིང་སྐྱར་དུ་ཐེངས་གཉིས་པ་གནང་རོགས་ཅེས་པའི་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་འཁྱེར་ངོ་གྲངས་ ༦༨ ཀྱི་མིང་ཐོ་བདེན་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།། གོང་གསལ་རྩ་ཚིག་ཁག་བཞི་ནང་གསལ་ཚོང་པ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་འདིར་བཀོད་འདོད་རུང་ཤོག་ལྷེ་གིས་ལྡང་མ་སོང་། སུ་ལ་རྒྱུར་དུ་ཐུགས་མཁོ་མཆིས་ན་ཤོག་ལྷེ་རྒྱུར་དུ་པར་འདེབས་ཐོག་སྐོར་རེར་འབུལ་ལམ་ཞུ་ཚིག།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་རྩ་ཚིག་སྤྲེལ་གསལ་ཿ— སྔོན་གྱི་ཚོང་པའི་མིང་ཐོ་རྙིང་པར་ཞུ་དག་བྱེད་དགོས། དཔེར་ན་འདས་སོང་བཞམ་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་མ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་མིང་འཁྲུས་མི་ལྷན་རྒྱས་ནས་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་དང་མཉམ་དུ་ཞིབ་འཇུག་གིས་མིང་ཐོ་གསར་པ་གཏན་འབེབས་བཟོ་རྒྱུ། དེ་རྗེས་ཚོང་པའི་མིང་ཐོ་འོས་རིགས་བཞིན་དུ་ལྷན་རྒྱས་དང་གྲོས་མོལ་ཐོག་བོད་རང་དུ་ཚོང་ལས་བྱེད་མཁན་ངེས་གཏན་ཞིབ་འཇུག་བྱེད་རྒྱུ། རས་ཆའི་ཡོང་འབོར་དང་ཚོང་པ་སྙིང་པའི་གྲངས་འབོར་ལ་གཞི་བཞག་བྱེད་རྒྱུ། ལྷན་རྒྱས་ནས་ཐུགས་ཐག་བཅད་པ་ལྟར་རིམ་པ་དྲུག་ཏུ་དབྱེ་གསལ་ལ་ཆ་གནས་བྱེད་རྒྱུ། སྔོན་དུ་ལག་འཁྱེར་པར་མི་ཏེ་སྤྲོད་སྤྲོལ་སྤྲད་ཕྱིན་སྤྲོད་རྒྱུ་མིན། སྤྲད་ཕྱིན་ཡིག་ཚང་ཕྱི་ལོགས་སུ་སྐམ་ཞིག་འཛོག་རྒྱུ་ཡིན་པ་དེར་ཟླ་ཚེས་ཉིན་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་དགོས་ཞེས་རྩ་ཚིག་སྤྲེལ་མཚམས་རང་རང་སོ་སོའི་སྣན་ཕུ་བླུག་དགོས། སྣན་ཕུར་གོང་འཁོད་ལྟར་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ། རེས་གཟའ་ཟླ་བ་ཟླ་བའི་ཉིན་ཚོད་ ༡༡ ནས་ཚོད་ ༤ པ་བར་སྣན་ཕུར་ཞིབ་འཇུག་གིས་རས་འབོར་ལ་ཞིག་པའི་ཐོབ་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ།།

ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༡༣ ནས་བཟུང་ལས་དོན་འཕྲུལ་དུ་བསྒྲུབ་ཆེད་ངོ་སོ་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དུ་སྣན་ཕུ་འཁོར་ཡོད་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་མིང་ཐོབ་སྙིང་པར་མིང་འཁོད་རེད་བར་རས་ཆ་མ་ཐོབ་པར་ལུས་ཡོད་རྣམས་ལ་ཐོག་མ་བགོད་སྤྲོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལྟའི་ཆར་རས་འབོར་ལ་གཞིག་པའི་དོ་པོ་ལྔ་བཅུ་ཐམས་པ་མཐོ་ཚད་ཡིན།

སྤྲད་ཕྱིན་རས་ཆ་སྤྲོད་ཆའི་སྐོར་དང་སྒྲིག་ཁྲིམས་རྩ་ཚིག་སོགས་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་དུ་འགོད་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་མི་རྣམས་ནས་རང་དོན་ཆེད་དུ་གསར་འགྱུར་ལ་ཉམས་ལེན་གནང་གི་སྐྱུར་གཉང་ན་ལེགས། ཞེས་ཨེསི་ཨེལ་ཉི་ལྦན་པས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༡ ལ་བསྟན་སོང་བའི་རྩ་ཚིག་རགས་བསྒྱུར།།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ལྷན་རྒྱས་འདུ་ཚོགས་གནང་སོང་བའི་བཀའ་མོལ་དོན་མཚན་ ༢ སྔོན་དུ་གནང་མཚམས་སུ་ཞིག་ལ་རས་ཆ་ཐོབ་པ་དེས་ཉི་མ་བཅུའི་ནང་དོ་པོ་མ་བརྒྱབ་ན་རས་ཆ་ཚོང་སྤྲོད་མི་ཆོག་རྒྱུང་མི་ངེས་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་ན་སྐྱར་དུ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་སོང་། སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་མི་སུ་ཞིག་ལ་རས་ཆ་སྤྲོད་དུས་མི་མི་དེ་ལ་ཕྱིར་སྤྲད་ནས་ལྷན་རྒྱས་ནས་མང་ཉུང་གི་ཚོད་སྤྲོད་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ཐག་བཅད་མཚམས་མ་ཐེ་ལ་སྐད་བཏང་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ། སེན་ཊི་ཀ་ཊེ་དང་ཨིནསི་པེག་ཊར་ནས་སུ་ལ་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་པ་དེ་ལ་ལེགས་རྟོགས་ཀྱིས་ཤི་དེ་རང་ནས་མ་གཏོགས་རས་ཆ་ཚོང་བསྒྱུར་རྩོང་མི་ཆོག་པའི་བཟ་བྱས་སོང་། དེ་ཉིན་མི་བརྒྱད་ཀྱི་སྣན་ཕུར་ཞིབ་འཇུག་གནང་འབྲས་སུ་མི་ཕན་ཆེར་སྐད་བཏང་དུས་མི་འདུག །མི་གཅིག་ལ་དོ་བརྒྱད་དང་གཅིག་ལ་དམིགས་གསལ་དོ་པོ་ ༤ ཐོབ་སོང་།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་སོང་། མི་ཁ་ཤས་ལ་སྐད་བཏང་ནས་མི་གཅིག་ལ་དོ་དྲུག་དང་གཅིག་ལ་དོ་པོ་བཅུ་གཉིས་སྤྲད་སོང་། དེ་ཉིན་གྲོས་ཐོག་མིང་ཐོ་གསར་པ་བྲིས་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་དྲུང་སོང་།

ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྩ་ཚིག་ཨང་ལྔ་པ་བདོན་གསལ། གཤམ་འཁོད་མི་གྲངས་ ༡༩ ལ་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་མཆོག་ནས་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུའི་བཀའ་དགོངས་ཐོབ་པ་རྣམས་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ལས་ཁངས་སུ་ཡོང་དགོས་ཞེས་པའི་མཚན་ཐོ། ༡ བླང་མདུན་སྐུ་ཞབས། ༢ བཀའ་བརྒྱུད་དགོན་པའི་བླ་མ། ༣ ར་སབ་ཚེ་དབང་། ༤ བཀྲས་ལྷུན་ཇོ་སག། ༥ རྟ་རིང་། ༦ རའི་བྲ་དུར་ལྷ་ལུམ། ༧ སྨོག་བཀྲས། ༨ ཇོ་སག་བསམ་གྲུབ་གླིང་། ༩ བླ་མ་དབང་ཕྱུག །༡༠ སྟག་བྲག་སྤྲུལ་སྐུ་རྗེ་དཔོན། ༡༡ ཡབ་གཞིས་སྤང་མདུན། ༡༢ ཀུན་གླིང་ཇོ་སག །༡༣ གྲོ་མོ་སྐུ་ཚབ་པ། ༡༤ ངཀའ་དྲུང་འདུས་བྲག །༡༥ གོང་འདུ་ཐུབ་ཚོགས། ༡༦ བོད་ཚོང་སྤྱིའི་སྐུ་ཚབ། ༡༧ གོང་འདུ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ། ༡༨ སྟོབས་འགྱུར། ༡༩ སྤྲིམ་ར་ཇ་ཤེརསེཊ་བཅས་མི་ ༡༩།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ལྷན་རྒྱས་འདུ་ཚོགས་གནང་སོང་ཿ— དེ་ཉིན་སྔོན་དུ་སྣན་ཕུ་ཕྲུལ་པའི་མི་གྲངས་ ༦༠ ཙམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་ཁ་ཤས་མེད་ཅིང་ཁ་ཤས་ལ་མ་ཐོབ་ཁ་ཤས་ལ་ཐོབ་འདུག་པའི་ཐོ་ཞིབ་གསལ་འདིར་འདྲི་བར་སྐབས་ཤོག་གིས་མ་ལྡང་། ཡང་ཚེས་ ༣༡ ཉིན་ལྷན་རྒྱས་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་གོང་གསལ་ལྟར་མི་གྲངས་ ༣༤ ཙམ་ལ་ཞིབ་འཇུག་གིས་ཁ་ཤས་ལ་ཐོབ་སོང་།

ཡང་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་རྩ་ཚིག་ཨང་ ༦ པ་སྤྲེལ་གསལ་ཿ— ཚོང་པ་ངེས་གཏན་ཡིན་པ་ད་ལྟ་འདིར་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་དང་པོ་དགོངས་བཞེས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས་དེ་དོན་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་རྣམས་ཕྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ཚེས་ ༢༧ ཚོད་ ༡༠ པའི་ཐོག་སེན་ཊི་ཀ་ཊེ་ཡིག་ཚང་དུ་ཕེབས་མཚམས་མིང་ཐོ་ཞིབ་གསལ་རེབ་གསར་བཀོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་སྤྲེལ་སོང་། ཡང་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་གོང་གསལ་ལྟར་མི་གྲངས་ ༡༥ ཞིབ་འཇུག་ཐོབ། རས་ཆ་ཐོབ་དང་མ་ཐོབ་བྱུང་འདུག།

ཡང་ཚེས་ ༢༧ ལ་ལྷན་རྒྱས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གནང་འབྲས་འདིར་ཤོང་མ་སོང་། ཡང་ཚེས་ ༣༠ ཉིན་ལྷན་རྒྱས་འདུ་ཚོགས་ཐོག་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྤྲུར་ནང་ཙམ་གནང་འབྲས་སྣད་ཕྱིན་རེས་གཟའ་ཟླ་བ་དང་མིག་དམར་ལ་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུ་དང་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཀའ་མོལ་གཡུ་དོན་གནང་བ་རྩ་ཚིག་ཚིག་སྤྲེལ་རྒྱུ་དང་། རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་ལྷན་རྒྱས་དེ་ཁྲུན་ས་ཏེབ་སར་ཡིག་ཚང་དུ་ཕེབས་རྒྱུ། དེ་ཉིན་གསར་འ—ར་བྱེད་པོས་སྔོན་གྱི་

ལས་སྒྲིག་ལྟར་རས་ཆ་ཐོབ་པའི་ཚོང་པ་རེར་གསར་ཤོག་ཉོས་ཐབས་ཀྱི་སྣན་ཕུར་ཞབ་འཇུག་ཐོག་ལྷན་རྒྱས་ནས་དེ་དོན་སྙན་ལམ་ལ་གནང་འབེབས་ཐུབ་མིན་རུང་གང་ཐུབ་ཚོང་པ་རེ་རེར་གསར་འགྱུར་ཉོ་བའི་བསྐུལ་ལྕག་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བཀའ་མོལ་བྱུང་འདུག།

ཕྱི་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ཤར་ནས་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་མང་ཙམ་འདུ་ཚོགས་ཐོག་སྣད་ཕྱིན་རས་ཆ་ཆ་བགོད་རིམ་སོགས་བདེ་བའི་ཆེད་ཚོང་པ་གསར་རྙིང་ཚང་མའི་མིང་ཐོ་ཤོག་བུར་བྲིས་ཏེ་སྐམ་དུ་བླུགས་ནས་རིམ་བདེན་ཐོག་ཨང་ཀྲངས་བཞིན་དུ་རས་ཆ་སྤྲོད་རྒྱུར་ཐུགས་ཐག་བཅད་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཨང་དང་པོ་ནས་ ༣༠ དང་། ཚེས་ ༤ ཉིན་ཨང་ ༣༡ ནས་ ༦༠ བར་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྩ་ཚིག་སྤྲེལ་ནས་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་ལས་འགོ་བཙུགས་དེ་མི་གསུམ་ལ་རས་ཆ་སྣད་ཟིན་མཚམས་འབྲས་སྤྱིའི་ཕྱག་བྲིས་ཤིག་ཕེབས་སོང་ཞེས་སྤྲོད་བཞིན་པའི་ལས་འགོ་འགག་སོང་གཤིས་ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་ཚོང་པའི་འབྲས་མི་རྣམས་འབྲས་སྤྱིའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་འབྲས་སུ་གྲོགས་མ་ཚོང་པ་སྙིང་པ་རྣམས་དང་། མིང་ཐོ་སྙིང་པར་དག་ཕུའི་གྲོག་ཚོང་གསར་རྣམས་འདང་རིམ་པས་སྤྲོད་ཐབས་བྱེད་དགོས་ཅེས་པའི་བཀའ་གནང་དོན་ལྟར་དེང་སྐབས་བཀའ་མོལ་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

གསར་ཤོག་འདི་བོད་དུ་ ༡/༩/༥༡ འགྲོ་ཙང་ཚེས་ ༡༨/༩/༥༡ བར་ཐོན་མ་ཐུབ།

Edited Printed and Published by Tharchin at the Tibet Mirror Press, Kalipmong.

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༢༠ ཨང་ ༧

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

བོད་རབ་ལོ་༢༠༧༨ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡ 1st Octobar 1951

VOL. XIX No. 7,

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཧྲིང་པ་སར་ཅམ་སྤྱིལ་བློན་མཆོག་ནས་ ༧ གོང་ས་སྐྱ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་དེབ་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྒྱུར་སྔ་ཟླའི་འཕྲོས།

བོད་གཞུང་ནས་མཁྱེན་མེད་དང་། དེ་ཚེ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་བཀའ་འབྲེལ་རྒྱ་གར་པ་ས་རད་ཙནྡྲ་དས་སེར་བོད་གཞུང་ནས་དོགས་འདྲོག་ཆེ་དང་། སྔོ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླང་ཆེན་དབང་ཙན་ཞེས་བོད་མི་རྣམས་ནས་ཟེར་བ་བོད་དུ་གསང་ཐབས་ཀྱིས་བཏང་བ་རྟོགས་མཚམས་སྐད་ཆ་སྣ་ཚོགས་ཤོད་པ་མ་ཟད། རྒྱ་མིའང་རང་འཛིན་ཤ་ཆར་གཏོན་པ་འབྱུང་དོགས་བློ་གཡེང་ཆེ་བས་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིགས་བཀག་ཐབས་ཐོག་དབྱིན་ཇིས་བོད་ཀྱི་ནང་ཆོས་ཙ་མེད་བཟོས་ཏེ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་དར་ཁྱབ་བྱེད་སེམས་དང་། གཞན་ཡང་བོད་དུ་གསེར་གྱི་གཏེར་ཁ་ཡོད་པ་འདོན་རྩིས་ཡོད་ཚུལ་སོགས་སྐད་ཆ་སྣ་ཚོགས་རྒྱ་མིས་བོད་གཞུང་ལ་ཞུས་པར་བརྟེན་ཚང་མ་ཁོང་གྲོ་ཡང་སྤོ་དོན་དུ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀའི་ལས་ཀར་སྨོངས་པ་སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་ཅན་ཞིག་ནས་དམག་མི་གང་འཚམ་འབྲས་ལྗོངས་ས་མཚམས་རི་ཡུལ་ནང་བཏང་ཐོག་བོད་ཀྱི་གླ་མས་ངན་སྔགས་རྒྱབ་སྟེ་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་ཉམས་ཉེས་བཟོ་ཐུབ་ཅེས་འགྲོ་མཁན་བོད་དམག་རྣམས་ལ་བཀའ་ཁྱབ་གནང་ཞིང་། དེ་འབྲེལ་བོད་འདིའི་རྒྱ་ཁོངས་ཡིན་ཟེར་བ་དེ་དག་མིང་དུ་ཟད་པ་མ་གཏོགས་རྒྱ་མིས་ཕན་པ་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་པ་རྡུང་མི་འདུག་གོ།

དེ་ནས་དབྱིན་བོད་གཉིས་དབར་འཁྲབ་འཛིངས་རྒྱུང་ཏུ་ཐང་རྫེས་བོད་དམག་རྣམས་ངང་སར་གདོང་སློག་ཐུབ་ཙམ་གྱི་དབྱིན་རྫིས་དམག་མི་བཏང་ཞིང་། དེའི་སྐོར་རྒྱ་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་ཏེ་རྒྱ་དབྱིན་གཉིས་དབར་ཆིངས་ཡིག་གསར་བཟོ་བྱས་པའི་ནང་འབྲས་ལྗོངས་འདི་བཞིན་དབྱིན་རྫིས་སྲུང་སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུའི་ས་ཁོངས་ཡིན་པ་དང་། བོད་ཀྱི་ས་མཚམས་ནས་མེ་ལི་ཁ་ཤས་བརྒལ་བའི་ཚོང་ལམ་དབྱེ་རྒྱུ་བཅས་གསལ་བ་ལྟར་དེ་རྗེས་ཚོང་ལམ་གསར་བཟོའི་ལས་འགོ་འཛུགས་སྐབས་སུ་དུས་དེའི་ཆེང་ཡིག་ལ་བོད་གཞུང་ནས་ལག་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ་མ་བྱུང་བས་ཚོང་ལམ་དབྱེ་རྒྱུ་བཅས་གསར་བཟོ་བྱས་ནི་ཚོག་གསུང་ཞིང་། དེའི་སྐབས་བོད་མིའི་བསམ་བློར་དབྱིན་ཇི་ཟེར་བ་དམག་ལ་དགའ་བ། བདེན་པའི་གཏམ་རྟག་འཛིན་མི་བྱེད་པའི་མི་རིགས་ཡིན་པར་ཆ་བཞག་གིས་བོད་སའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འགོག་ཐབས་གང་ཐུབ་བྱེད་ཅེས་ཡིན་ནས་སྐབས། གོང་གསལ་ཚོང་ལམ་སྐོར་བོད་གཞུང་རང་ལ་ཕར་རྒྱག་ཡིག་འགྱུལ་གྱིས་ཐག་གཅོད་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་ལྟར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ལོར་ཀྲི་ཀར་ཛོན་ནས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཕྱག་བྲིས་ཞིག་འབུལ་གནང་མཛད་འདུག་པའི་བཀའ་ལན་དུ་བོད་འདི་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་མཐུན་འབྲེལ་བྱེད་ཐབས་མེད་ཅེས་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་གནང་བའི་ཕྱག་བྲིས་ངོ་མ་བླ་བ་དུག་གི་རྗེས་སུ་ཕྱིར་སློག་གནང་འདུག་ཅིང་། ལོར་ཀྲི་ཀར་ཛོན་ཞེས་པ་བྱ་བ་གང་ལ་ཡང་བདང་སྙོམས་སུ་འཛོག་མཁན་ཞིག་མ་ཡིན་པས་སླར་ཡང་འདས་ལོ་༡༩༠༡ ནང་ཁྲིམས་ནས་ཏ་ལའི་བླ་མར་འབུལ་རྒྱུའི་ཕྱག་བྲིས་དང་སྣུགས་ཀ་ཛི་ཨོ་རྒྱན་ལྷ་སར་ཆེད་མངགས་གཏོང་གནང་མཛད་པ་ལ་འང་ཡིག་སློག་ཁ་དབྱེ་མ་གནང་བར་སྔར་བཞིན་ཕྱིར་སློག་གནང་འདུག ། དེའི་སྐབས་རྒྱལ་དབང་མཆོག་དགུང་ལོ་༢༦ སྟེང་ཐེབས་པ་དང་། རྒྱལ་སྲིད་ཀྱི་དབང་ཆ་བཞེས་ནས་ལོ་༧ ཙམ་སོང་རིང་ངེས་དོན་སྲིད་ཕྱོགས་ཀྱི་གསན་སྦྱོང་སྦྱོང་ཆ་ཡེ་ནས་མེད་ཀྱང་། མངའ་ཞབས་ཚང་མ་རང་གི་ཆོས་ལ་དད་པ་ཆེ་བ་ཤ་སྟག་ཡིན་པའི་རྐྱེན་ལས་བོད་ཀྱི་ནང་སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་ཐུང་ཟད་ཡར་སྐྱེས་བྱུང་བ་ཡིན་མོད། ༧ རྒྱལ་དབང་མཆོག་ཐུགས་དགོངས་བརྟན་སྤྱུར་བཙན་གསུམ་འཛོམས་པ་ཞིག་ཡིན་རུང་། སྲིད་ཀྱི་སྐྱོང་བཞིས་དམན་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་དང་མཐུན་ལམ་གནང་རྒྱུའི་སྐོར་རྒྱལ་དབང་གཅིག་པོས་ཐུགས་འགན་བཞེས་རྒྱ་མ་གཏོགས་ལྷུམ་ཀྱང་ལེགས་པའི་གསལ་འདེབས་ཞུ་མི་མེད་ག་ཤིས་དེའི་དུས་བར་ཆད་ལྟ་བུས་དགོངས་པ་བཞེས་སྟང་ལམ་ནོར་གཡང་སའི་ཕྱོགས་སུ་ལྷུང་བ་ཡིན་ནོ། །

དེ་ལྟར་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ཚབ་ཀྱི་ཕྱག་བྲིས་ཕྱིར་སློག་གནང་བའི་རྗེས་སུ་རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཕྱུག་རིའི་སྤྱན་རས་ཨུ་རུ་སུའི་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་ལ་རུ་སུའི་ཤུགས་སྟོབས་ཏ་ཅང་ཐག་རིང་དུ་གནས་གནས་ཀྱང་རྒྱ་མཚོ་ཚུར་རི་པའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ་རུ་སུའི་ཤུགས་ཀྱི་གྲིབ་གསིལ་ཁྱབ་ཤས་ཆེ་བ་མ་ཟད། སོག་པོ་དང་འབྲེལ་བདགས་ཟིན་པ་སོགས་གང་ས་ནས་དེ་སྐབས་བོད་མིའི་བསམ་བློར་ཨུ་རུ་སུའི་ཤུགས་དེ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ཐམས་ཅད་ལས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་ཞིག་ཡིན་ནམ་སྙམ་པ་འཆར།

བི་ཀལ་ལ་མཚོ་ཡི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་སའི་འབི་རི་ཡ་ཞེས་ལུང་པ་རྒྱ་ཆེན་ཆགས་པའི་ནང་དུ་སྡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱི་མིང་ལ་འབུ་རི་ཡ་ཏེ་ཟེར། དེ་ཀུན་སོག་པོ་འབྲུལ་མེད་ཡིན་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་འདས་ལོ་ ༡༧༠༠ ཙམ་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་འོག་ཏུ་ཚུད་པ་དེའི་ནང་གི་མི་རིགས་མིང་ལ་རྡོ་རྗེ་ཨེབ་ཏུ་འབོད་པ་ལས་འགྲོན་ཡོན་དར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་དག་འབྲས་སྤུངས་དགོན་པར་མཚན་ཉིད་ཀྱི་སློབ་བརྩོན་ཆེན་པོ་བྱས་ཏེ་དགེ་བཤེས་ཆེན་པོའི་གོ་ས་ཐོབ་ཅིང་། དེ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཨེབ་ཏ་ལའི་བླ་མར་སྐུ་ཡོན་སློབ་མཁན་མཚན་ཞབས་ཀྱི་གྲས་སུ་ཚུད་ཐོག་རྒྱལ་དབང་མཆོག་གི་དགོངས་འཆར་ཚང་མ་ཤེས་མཁན་ཞིག་བྱུང་འདུག་པ་དང་། ཏ་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལོ་སོ་མཚམས་སུ་རྡོ་རྗེ་ཨེབ་མཚན་ཉིད་ཚོད་ཞབས་ཅམ་དུ་མ་ཟད་པར་ཁྲིང་ལ་བྱབ་ཁྲུས་མཁན་པོའི་གོ་སར་ཆང་གྲོབ་སྟེ་དེ་ནི་དུ་ཏ་ལའི་མཆོག་དང་ཤིན་ཏུ་ཐུགས་པ་མཐུན་ནས་གཅང་བྱུང་ངེས་གྲོག། རྡོ་རྗེ་ཨེབ་ཏུ་སྐུར་དགའ་བའི་དམ་བཅའ་ཏ་ཅང་བརྟན་གཤིས་ཁོང་ནས་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཞུས་དོན། བར་རེར་ཨུ་རུ་སུ་དང་། སོག་པོ་མཐུན་ལམ་ཆེན་པོ་ཡོང་རྒྱུར་ཨུ་རུ་སུ་ཡི་སྲིད་ནང་པའི་ཆོས་སྐོར་ཞུགས་ཚུལ་དང་། ཨུ་རུ་སུའི་རྒྱལ་པོ་འཛར་ཡང་ནང་པ་བྱེད་ལས་ཆེ་ཞིས་ཞུས་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་བཅས་དེ་ལྟ་བུའི་རྒྱལ་པོ་དབང་ཅན་ཡང་ཆོས་ཀྱི་ལམ་ནས་མཐུན་འབྲེལ་ཡོང་ཐབས་གནང་རྒྱུ། (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིར་)

༄༅། འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

བཀྲིས་དགའ་སྟོན༔— ལྷོ་ཕྱོགས་རྒྱལ་སྲིད་བདེ་སྐྱོང་འབྲུག་རྒྱལ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲས་སྐུ་བཀྲིས་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་ལུགས་བྱུང་མཁྱེན་པའི་མངའ་བདག་སྤྲུལ་སྐུ་དཔོན་སློབ་མཆོག ཐུགས་མདུན་མཆིས་བྱང་དུ་ཀ་སྤུག་མི་འགྱུར་མདོན་དགའ་བོ་བྱང་མི་རྗེ་ར་ཛ་ས་ཧེབ་མཆོག་གི་སྲས་མོ་སྐུ་གཞོན་སྐལ་བཟང་མཛེས་མའི་ཡོན་ཏན་ཀུན་དང་ལྡན་པ་མཆོག་ལ་ལུགས་བཞིན་ཁབ་ཏུ་བཞེས་པར་གལ་ཆེ་ནན་ཏན་གྱི་དཔེ་བཞིན་གྲོག་མ་སྲས་དང་སྲས་མོ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་མོས་གཙོ་བོར་གྱུར་པས་ཟླ་ལྷར་བདག་ལྟང་རྩིས་གསུམ་གདན་འབེབས་དང་བཅས་སྐྱིད་སྟོན་མཛད་སྒོའི་རིམ་པ་སྒྲིལ་མཇུག་སྔོན་དུ་གྲུབ་ཅིང་དངོས་གཞི་མཛད་སྒོ་འདི་ལོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༥ གཟའ་སྐར་འདུང་འཕྲོད་དགེ་བའི་ཉིན་སྤ་གྲོ་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོར་བསྡུ་བཞེས་མཛད་ཅིང་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་ཁྲུང་སྟོན་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་སྐབས་འབྲུག་སྤྱོངས་ཅབ་འབངས་སྟོང་ཐག་ཏུ་མ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་རང་ལུགས་མཇལ་དར་ནོ་ཊ་ཕུལ་བ་རྣམས་ལ་འབྲུག་གཞུང་ནས་གསོལ་རས་གནང་སྟོན་ཆེན་པོ་སྐྱལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །སྐབས་དེར་འབྲུག་རྒྱལ་མཆོག་དང་ར་ཛ་ས་ཧེབ་ཚེ་ཞབས་བསྐྱུར་གནང་མི་འདུག་ཀྱང་འབྲུག་རྒྱལ་བཙུན་མོ་མཆོག་དང་པོ་བྱང་ར་ཎིས་ཧེབ་ལྷན་རྒྱས་དང་འབྲུག་གཞུང་བཀའ་བློན་རྣམས་ནས་བཀྲིས་དགའ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཀ་སྤུག་ཏུ་རྟེན་འབྲེལ་མཛད་སྒོ༔— སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༡ རེས་གཟའ་པ་སངས་ཀྱི་དགོང་ཡོལ་ཚོད་དྲུག་པའི་ཐོག་པོ་བྲང་དུ་མི་དྲག་ཉི་བརྒྱ་གསུམ་བརྒྱ་ཙམ་ལ་བཞེས་རག་དང་ཆབ་མངར་དན་ཞིམ་སོགས་ཀྱི་གསོལ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་དང་འབྲུག་ནས་ཆེད་དུ་བྲོ་འཁྲབ་མི་གཞོན་ཚོ་ཁག་གཅིག་འབྱོར་ནས་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་ཞིང་སྐབས་དེར་བོད་མི་ར་སྒྲིང་བྲུམས་པ་གསང་བདག་ནས་བོད་ལུགས་སུ་ཆེད་དུ་རྩོམ་པའི་ཚིགས་གཞི་གཤམ་གསལ་རྣམ་ཐར་ཡིན་པ་གནང་སོང་བ་འདི་ལྟ་སྟེ༔—

ཨོཾ་སྭསྟི། དེ་རིང་བཀྲིས་དགའ་སྟོན་མཆོག་འདིར་ནི། །མགྲོན་དུ་བྱོན་པའི་མི་ཡི་དབང་པོ་རྣམས།། སྲིད་པའི་ཆོས་ལུགས་ཐབས་ཤེས་ཉེར་བྱའི་ཕྱིར། །མཉམ་པོར་བསྡུར་བའི་དགེ་ལེགས་སྒོ་ཕྱེ་འཚལ། །མཛེས་སྡུག་འགྲིང་བག་ལང་ཚོའི་བ་སྐྲབས་ནི། །རིགས་བཟང་རྫིང་བུའི་དཔལ་དུ་བདལ་བ་ན། །ནམ་མཁའི་དབུས་ནས་བྱོན་པའི་ཟླ་བ་བཞིན། །སྐལ་བཟང་མ་དེ་སྐྱིང་ལ་རྩེ་དགས་འཁྲུད། །ཕྱུན་ཚོགས་སྤྲིན་པ་དཀྲིགས་པའི་ཡུལ་ལྗོངས་སུ། །མཛེས་མའི་ཞབས་བྱུང་ཆུ་སྐྱེས་གསར་པའི་དཔལ། །བཀོད་ནས་རིགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱས་བྱེད་པའི། །རྒྱལ་སྲས་རིན་ཆེན་སྐུ་གཞི་ཆར་འབེབས་ཤོག །སྔོ་ཐུབ་ཚ་ཛད་ངའི་རི་མོ་ཡིད་ཀྱི་གཞིར། །མི་ཤིག་རྡོ་རྗེའི་རིས་སུ་གསལ་མཛད་ནས། །སྐྱར་ཡང་ཞིང་འདིར་ཁྱོད་རྣམས་ཞལ་འཛོམས་ཤོག །ཀུས་ངའང་བཀྲིས་དགའ་བའི་གླུ་གར་ཞུ། ། དྲི་ཟའི་རྒྱལ་པོ་རབ་དགའི་རྒྱུད་མང་ཡང་། །གང་གི་མདུན་ན་སྤྱོབས་པ་ཞུམ་བྱེད་པ། །ཀི་ལ་ཤ་ནས་འོངས་པའི་གླུ་དབྱངས་མཁན། །དྲུམས་པ་གསང་བདག་ཅེས་བྱའི་དབྱངས་ཀྱི་ཚིགས།། ། །མངག་ལམ།།

———X———

༄༅། རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་གར་ལྷ་ར་ཊ་སིའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་བཀྲིས་རྟེན་འབྲེལ༔— སྤྱི་ལོ་དང་མཚུངས་འདི་ལོའི་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༡/༡༢ ཉིན་སཱརནཱ་ཐ་ཞེས་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་སེངྒེ་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་གདུང་རིང་བསྲེལ་མི་དམངས་ལ་མཇལ་ཁ་གནང་རྒྱུ་ཡོད་འདུག་ཅིང་སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་སྲིད་འཛིན་པཎྜིཏ་ནེ་ཧ་རུ་མཆོག་ཀྱང་དབུ་འཛིན་ས་གནང་ཆེད་ཚོགས་བསྐྱར་གནང་གི་ཡོད་འདུག་ཅིང་ རྒྱ་ བོད་ སིངྒ་ལ་ སྦྲར་མ་ ལ་དྭགས་ ཁ་ནུ་ཁག་ནས་ཀྱང་དད་ལྡན་པོ་མོ་མང་པོ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

———……———

ཤི་ལི་གུ་རིར་རྒྱ་གར་པའི་དབར་ནང་འཁྲུག

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་ལྷ་མཆོད་དུས་ཆེན་དུར་ཁ་པུ་ཛའི་རྟེན་འབྲེལ་སྐབས་སུ་ཤི་ལི་གུ་རིར་ནང་ཚང་མི་མཐུན་པའི་རྒྱུ་ཞིག་གིས་འཁྲུག་རྐྱེན་མི་ཁ་ཤས་ལྷ་ལམ་དང་ཁ་ཤས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སྐད།།

————

པ་ཅིང་དུ་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་བཞུགས་པ་པ་ནི་ཀར་མཆོག ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༦ ཉིན་དིལ་ལིར་ཕེབས། ཁོང་རང་ཟླ་བ་ ༢ རིང་དགོངས་པར་ཕེབས་ཞིང་གཞུང་དང་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་ཡང་གནང་རྒྱུ།།

འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ལྷན་རྒྱས་ཤིག་ནི་ཕྲེམ་བར་ཟླ་བའི་ནང་པེ་རི་སིར་ཚོགས་རྒྱུ། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་པ་ནི་ཀར་པེ་ཅིང་ནས་ཕེབས་པ་མཆོག་ཀྱང་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

———……———

པ་ཀི་སི་ཐན་སྲིད་བློན་ལི་ཡ་ཀད་ཨ་ལི་ཁང་བཀྲོངས་འདུག༔— ཉེ་སྔོན་ར་ཝལ་པིན་ཌིར་མི་དམངས་ལ་ལེཀ་ཚུར་སྤྲོད་བཞིན་ཕེབས་དེ་གསུང་སྤྲོད་འཕྲོ་བཞུགས་མ་ཐག་ཙམ་དུ་སུ་ཞིག་གིས་མེ་མདའ་འཕངས་ཏེ་སར་འགྱེལ་སྨན་ཁང་དུ་འཁྱེར་མཚམས་འདས་སོང་འདུག་པ་ཀི་སཏན། མི་མདའ་འཕེན་པ་པོར་དེ་མ་ཐག་ཏུ་མི་དམངས་ནས་བྲུ་གོད་རི་ལ་ཤོར་བ་ལྟར་རྩབ་རྩུབ་བཏང་འདུག ། ཁོང་གི་ཚབ་ཏུ་སྲིད་འཛིན་ཁྭ་ཛ་ནཱ་ཛིམ་ཨུ་ལ་ཏིན་ནས་སྲིད་བློན་གྱི་འགན་བཞེས་འདུག།

ཀོ་རི་ཡར་དཔུང་འཛིང་བྱེད་མུས་ཀྱང་སྐྱར་དུ་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག།

རྒྱ་མིས་བརྗོད་གསལ་སྔ་ལོ་སྤྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༥ ནས་ལོ་གཅིག་ནང་ཀོ་རི་ཡར་སྤྱི་དཔུང་ ༣༨༥༠༠༠ བསད་རྨས་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་སྐད།།

རྩལ་སྦྱོར༔— ཉེ་སྔོན་ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀས་རྩལ་སྦྱོར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ལེན་འདུག །ཚེས་ ༢༢ ཉིན་ཨུ་རུ་སུ་ནས་རྩལ་སྦྱོར་གྱི་ཤུགས་ཚད་ཐེངས་གསུམ་པ་བརྟུས་འདུག །སྐྱར་མའི་སྲིད་བློན་ཐ་ཀིན་ཉ་ཀྲུ་པར་དིལ་ལིར་ཐེབས་འདུག།

ཐོར་སོ་ཀ་ར་ས་གཡོས་ཆུ་ཚོད་ ༢༨ ནང་ས་འགུལ་ཐེངས་ ༡༢༨ བརྒྱབ་ཅིང་མི་བརྒྱ་སྐོར་ལ་སྲོག་སྐྱོན་བྱུང་འདུག །རི་གླིང་དུ་རྒྱུང་ཚུབ་དྲག་པོས་སྐྱོན་ཆེན་པོ་བྱས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————

བཅིངས་འགྲོལ།

དེ་རིང་སང་མི་མང་པོའི་ཁ་ནས་བཅིངས་འགྲོལ་བཅིངས་འགྲོལ་ཟེར་བའི་དོན་ག་རེ་རེད་ དྲི་མཁན་དང་དེའི་སྐོར་ལ་སྐད་ཆ་བྱེད་མཁན་མང་པོ་ཡོད་འདུག་ན་འདིར་མདོར་ཙམ་དེའི་དོན་གོ་བདེར་ཞུ་བར་བྱ་བ་ལ། དང་པོ༔— བཅིངས་ཅེས་པ་འཆིང་གི་འདས་ཚིག་སྟེ། དོན་ནི་ ཐག་པས་བཀྱིགས་པའམ་བསྡམས་པ་ཞིག་ལ་གོ་རྒྱུ་རེད། དཔེར་ན་དབང་ཡོད་སྟོབས་ཅན་ཤིག་གིས་དབང་མེད་སྟོབས་ཞན་ཞིག་ལ་ཐག་པའམ་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་རྐང་ལག་བསྡམས་བཀྱིགས་བྱས་ནས་བཞག་པའམ། རི་དྭགས་གཅན་གཟན་སྟག་སེང་ལ་སོགས་རི་ཀླུང་ནགས་སེང་ཁག་ཏུ་རང་དབང་རང་དགའ་གནས་པར་མི་སྡུན་རྗེས་པས་ཞགས་དུས་འཛིན་བཟུང་ས་ཀྱིས་ལྕགས་ཁང་དུ་བཅུག་སྟེ་ལྟོ་ཆས་སོགས་གང་སྐྱིད་ལ་རེ་བཅོལ་བྱས་ནས་སྐྱོང་དགོས་པའམ། བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་འགྱུར་གྱི་མཆོག་དཔུང་ཤུགས་ཅན་མི་རིགས་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་ཞིག་གིས་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་སྟོབས་ཞན་ཞིག་ལ་ཞི་དྲག་ཐབས་ཤེས་གང་གང་བྱས་ནས་རང་འོག་ཏུ་བཙུག་སྟེ་བྲན་དུ་བཀོལ་བར་བྱས་པ་དེ་ལ་གོ་རྒྱུ་རེད། གཉིས་པ༔— འགྲོལ་ ཅེས་པ་འགྲོལ་གྱི་འདས་ཚིག་སྟེ། དོན་ནི་ དབང་ཡོད་ཀྱིས་བསྡམས་བཀྱིགས་སམ་ ཞགས་དུས་འཛིན་བཟུང་ཞི་དྲག་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་བཙན་དབང་དུ་བཙུག་པ་སོང་ དཔེ་ལྟ་བུ་གང་ཞིག་ལ་སྟོབས་ཅན་དཔེ་སེམས་ཅན་སུ་ཞིག་གིས་གྲོགས་མགོན་བྱས་ཏེ་ཆོད་འགྲོལ་བྱས་ནས་ཐར་གྲུས་ལྷུར་རང་གནས་རང་བཙན་རང་དགར་གནས་ཐུབ་པ་ལ་གོ་རྒྱུ་རེད། ཅེས་བཅིངས་འགྲོལ་ཚིག་དོན་མདོར་བསྡུས། །

(འགོ་ཤོག་ཏུ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ འཕྲོད་རྒྱུང་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ཤར་ལ་མ་གཏོགས་གསར་བཏོན་མ་ཐུབ།།)

༄༅། ཀ་སྦྱག་གི་གནས་ཚུལ།
༄༅། ཚོང་གི་སྐོར།

ཡང་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༡༧ ཉིན་རས་ཆའི་ལས་ཁངས་ནས་རྩ་ཚིག་སྤེལ་གསལ།

༡ བོད་ཀྱི་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་པོ་སོ་སུ་ཡིན་རུང་རས་ཆའི་ཐོབ་ཆ་ཉོ་ནས་བོད་དུ་འདོན་འདྲེན་འདོད་པ་རྣམས་ནས་དེའི་ཆེད་དུ་སྔོན་ཐུབ་ཞུ་དགོས།།

༢ སྔོན་ཞུ་དེ་ཡང་ཤོག་བུ་དཀྱུས་མར་རང་གི་མིང་དང་སྡོད་གནས་ཁ་བྱང་ཞིབ་གསལ་བྲིས་ནས་སིན་ཏི་ཀེ་ནང་དུ་ཚོང་བཙུ་པ་ནས་གཉིས་པ་བར་དུ་སྐབས་ཞིག་འཛོགས་ཀྱུ་ཡིན་པ་དེར་ཐུགས་དགོས།།

༣ སྐབས་དེ་བཞིན་སང་ཉིན་ཚེས་ ༡༨ རིམ་གཟའ་མིག་དམར་ནས་ཚེས་ ༢༠ བར་དུ་འཛོགས་ཀྱུ་ཡིན། དེ་རྗེས་སྔོན་ཞུ་རེ་རེར་ཞིབ་འཇུག་ཐོག་རས་ཆ་སྤྲོད་ཀྱུ་ཡིན། སྔོན་ཞུ་ཉིན་གྱིའི་དགོས་གལ་འབྱུང་ན་སྐབས་ནང་བླུར་ཀྱིའི་དུས་ཚོད་འབར་མ་བྱེད་ཚོག།

༤ བོད་ཚོང་སྔོན་ཞུ་ཕུལ་མི་རྣམས་ནས་རང་རང་སོ་སོའི་ལག་འཇིར་ངོ་སྤྲོད་ཁངས་བསྐྱེལ་རསྦྱར་ཆེད་དུ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས།།

༥ ཚོང་པ་ངེས་གཏན་ཅིང་པ་རྣམས་ལ་གསར་བའི་ཐོན་དུ་སྤྲོད་ཀྱུ་ཡིན།།

༦ མིང་རྟེན་ལ་དག་ཞུ་བྱེད་དགོ་ཡང་ཚུགས་ཀྱུ་ཡིན། རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་ ཨོ་སི་ ཨེམ་ དེ་བྲན་པས་ཕྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ ༡༠ ལ།།

:———…———:

བོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཐོབ་སྐལ་རས་ཚོང་སྐོར།

ཕྱི་ཟླའི་གསར་ཤོག་དུ་བཀོད་གསལ་དགོངས་མངའ་སྟེ། དེ་རྗེས་ཉི་མ་ངགར་ཞིག་བཀའ་མོལ་ཐོག་ཤོག་རྒྱུན་རིམ་ཐོན་མིང་གྲངས་ ༦༢༨ ཡོད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་རིམ་བཞིན་དུ་གནང་ཐབས་ཀྱང་འབྲས་སྤྱིའི་བཀའ་དགོངས་དང་མཐུན་མིན་ལ་བརྟེན་དབྱིན་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ ༡༢ ཉིན་འབྲུས་མི་རྣམས་དང་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་དེ་བྲན་བཅས་སྐད་ཆག་དུ་འབྲས་སྤྱིའི་སྐུ་མདུན་དུ་བཅར་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་འབྲས་སུ་དང་པོ་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་ཅིང་པ་སྔོན་ཡིག་ཚང་གྲོ་འབེབ་དུ་མིང་འཁོད་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་རས་ཆ་སྤྲོད་ཐབས། དེ་རྗེས་ཚོང་པ་ངེས་གཏན་གསར་བའི་རིམ་ལ་འབོར་ལ་གཟིགས་པའི་སྤྲོད་ཐབས་བཅས་དང་པོ་མིང་ཐོར་ཞུ་དག་གཏོང་དགོས་ཀྱུ་ལས་དེ་ལས་ཤོག་རྒྱུན་ཡང་རིམ་གཏན་འབེབས་ལ་ཆ་གནས་བྱུང་མིན་འབྲུས་མི་རྣམས་ཕྱིར་ལོག་ཐེབས།

དེ་རྗེས་ཕ་ལམ་ཉིན་ཞག་ ༡༢ ཙམ་དེ་བྲན་དང་བཀའ་མོལ་ཐོག་ཤོག་རྒྱུན་ཡང་རིམ་གཏན་འབེབས་ཁོ་ནར་ཡོང་ཐབས་དང་། དེའི་ནང་དབྱེ་གསལ་བྱེད་དགོས་འབྱུང་ན་བྱེད་ཆོག་པ་ཞིག་ལན་མང་ཨུ་ཚུགས་ནན་དུ་ཞུས་ཀྱང་དེ་ལྟར་འབྲས་མིན་གྱིས་སྔར་དུ་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་རང་དང་རང་སོ་སོའི་མིང་ཁ་བྱང་དང་བཅས་བྲིས་ཏེ་སྔར་དུ་བྱུགས་བྱ། དེ་ནས་རིམ་བཏོན་གྱིས་ཚོང་པ་དབྱེ་གསལ་བཅས་དང་པོ་ཚོང་ཁྱིམ་ལ་སྤྲོད་དགོས་སྐབས་དེའི་བཀའ་དགོངས་ཐོབ་ཀྱང་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཡང་བསྡད་ཀྱི་སྐྱོ་བྲམ་ཐོབ་དགོས་ན་བོད་ལ་ཕྱིན་ཞིག་སྐྱེལ་དུ་ཚང་མས་དོན་ཕྱིན་གྱིས་ཤོག་རྒྱུན་དུ་སྔོན་ཞུ་བྱས་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག་ཀྱང་སྐྱེར་དུ་མིང་ཐོ་སྐྱས་དུ་ཐུགས།

སྔོན་ཕྱོགས་བྱེད་ཚོག་ཅེས་དེ་ལྟར་ནས་གསུངས་རུང་ཚོང་དམངས་ནས་གསུང་གསལ་ཉིན་ཞག་མང་པོ་རབད་རྩོལ་ཐོག་དེ་ལྟར་ས་རྗེབ་དང་འབྲུས་མི་རྣམས་ཕྱག་མ་ཕུད་གྱིས་ཤོག་རྒྱུན་ཡང་རིམ་གཏན་འབེབས་བྱས་པ་དེ་བཞིན་ཚ་མེད་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་དུ་ཚང་མས་དོག་ཚ་གཅིག་སྒྲིལ་ཐོག་སྐྱར་དུ་སྔོན་ཞུ་སྐམ་ནང་བྱུགས་ཀྱུ་མེད་པའི་བཀའ་མོལ་གནང་འདུག་ཀྱང་སྐྱེར་དུ་མིང་ཐོ་སྐམ་དུ་བྱུགས།

རིགས་ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༧ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་དེ་ལྟར་སྒྲིབ་ནས་རས་ཆ་སྤྲོད་འགོ་བཙུགས་ཤིང་། སྐབས་དེར་བཀག་པ་བྱེད་མཁན་འདྲ་འབྱུང་ན་བྲུ་ལི་སིས་ཁྲིམས་ལུགས་ལྟར་ལག་ལེན་བྱེད་ཀྱུ་ཡིན་ཞེས་བྲུ་ལི་སི་ཁ་ཤས་ལས་ཁངས་སུ་བཙུགས་པ་དེར་ཚོང་དམངས་འདུ་འཛོམས་ཐོག་རས་ཆ་སྤྲོད་ལེན་མི་ཡོང་བའི་ཐབས་བྲལ་མཚམས་བྲུ་ལི་སི་མི་མདའ་དང་དགུགས་པ་འཁྱེར་ཏེ་བསྒྲིབས། དམངས་རྣམས་དེ་ལྟར་ས་རྗེབ་དང་ བསྐོད་ནམས་དབང་འདུ་བཅས་ལས་ཁངས་ནང་ནས་ཕྱིར་ཐོན་མི་འགྲོ་བའི་ཆེད་སྒོ་འགྲམ་དུ་ཡོད་སྐབས་ཁྲིམས་དཔོན་ས་ཧེ་བ་ཀུང་དེར་ཕེབས་དེ་མི་དམངས་ལ་ལེགས་སྨྲར་ཡོང་ཀྱུ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་རིམ་བཅས་བཞག་གྲོག་འདི་འདྲའི་མི་དམངས་འདུ་ཚོགས་བྱས་པ་ཁྲིམས་འགལ་ཡིན་ཞེས་ཀྱང་འདའ་བསྟན་སྐབས་མི་དམངས་ཅུར་འཐོར་སུ་གྱུར་དེ་ཁྲིམས་བདག་ཀྱང་ལས་ཁངས་ནང་དུ་ཕེབས་དགོས་བྱུང་འདུག །དེ་རྗེས་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ངོ་མཁན་རིམ་རྣམ་རྒྱལ་དང་གྲོ་ཕྱི་སྐུ་ངོ་ཕྱིའི་མདའ་བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཁྲིམས་དཔོན་དང་བཀའ་མོལ་ཐོག་མི་དམངས་ལ་བཀའ་བྱུང་གནང་བར་ཚང་མས་ཉན་ཞེས་ཀྱིས་ཁྲིམས་དཔོན་དང་ དེ་ལྟར་ བསོད་དབང་བཅས་ལས་ཁངས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་གྱིས་སྐུ་ངོ་རྣམ་རྒྱལ་གྱི་མོ་ཊོར་ནང་ཕྱིར་ལོག་ཐེབས་སོང་། ཚེས་ ༡༧ ཉིན་འབྲས་སྤྱིངས་ནས་འབྲ་པ་སྤྱི་འགྲོན་ཆེན་དང་། རྡོར་གླིང་ནས་ཧིབ་ཊི་ཀས་ཤེན་ནར་དང་ བྲུ་ལི་སིའི་སྤྱི་ཁྱབ་ཆེ་ཞོན་བཅས་འདི་གར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ངོ་དང་གྲོ་ཕྱི་སྐུ་ངོ་ཕྱིའི་མདའ་བཅས་འབྲས་སུ་འབྲས་སྤྱིའི་བཀའ་མོལ་གནང་ཐོག་ཚོ་ ༣ པ་ནས་དགོང་ཐག་ཚ་ཚོད་ ༦ དང་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་ཡུན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་འབྲས་སུ་འབྲས་སྤྱི་མི་ཀྱ་གར་གཞུང་གི་ཚོང་སྤྱིར་ཡོ་ཧྲ་དར་མདའ་དཔོན་བསོད་སྟོབས་མཆོག་དང་ར་སབ་མ་དན་ཀུ་མར་བཅས་ཚོང་པའི་འབྲུས་མི་དང་སྣན་དུ་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཐོག་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་རས་ཆ་མོད་སྤོམས་ཆ་བཀོད་གནང་ཀྱུ་དང་། ཚོང་པ་ངེས་གཏན་མ་ཡིན་པའི་རིགས་དབྱེ་གསལ་གནང་ཀྱུ་བཅས་པ་སྔར་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༧ ཉིན་ར་ཡི་བྷྲ་དུར་མདའ་དཔོན་བསོད་སྟོབས་མཆོག་འདི་གར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ཉིན་ནག་གསུམ་རིང་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྐུ་ངོ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཚོང་དམངས་ཀྱི་འབྲུས་ཚན་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐོག་ཚེས་ ༡༢ ནས་ཆ་ཐུང་སྐྱར་དུ་རས་ཆ་བགོད་ཚོང་ཚུགས་ཤིང་གཞན་གསལ་རྩ་ཚིགས་དང་ཨང་རིམ་ལྟར་མི་གྲངས་ལྔ་བཅུ་ཐབ་པ་རེའི་མིང་ཐོ་ཉིན་སྟར་བསྟན་ནས་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་སྐད་བཏང་སྟེ་རས་ཆ་སྤྲོད་ལུས་སུ་མཆིས།།

—…————————

རྩ་ཚིག་དང་མིང་ཐོ་ཡང་གྲངས།

ཀ་ཤམ་གསལ་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་བོད་ཀྱི་ཀོ་ཊའི་ཐོག་ནས་རས་ཆ་ཉོས་ཚོག་པའི་པར་མིཊ་གནང་ཀྱུ་ཡིན་པས་སང་ཉིན་ཚེས་ ༡༢ ཆུ་ཚོད་ ༡༡ ནས་ཆུ་ཚོད་ ༡༢ བར་སིན་ཊི་ཀེ་རས་ཆའི་ལས་ཁངས་སུ་ངོ་བཅར་ཞུ་དགོས། གང་ལ་ཊེ་ཐོབ་པ་རྣམས་སྤྲོས་བསྐྱུར་གཏན་ནས་མི་ཚོག་པའི་ཐོག་ད་པར་རས་ཆ་ཐོབ་པ་རྣམས་ནས་སླར་ཊྲེན་རས་ཆ་ཐོབ་ཀྱུའི་ཐོབ་ཐང་ཡོད་ཚུལ་ཞུ་མི་ཚོག །ཊེས་སུ་ཚོང་པ་དངོས་འབྲེལ་ཡིན་པའི་ཁངས་དག་དབྱེ་གསལ་ཐོག་མིང་རིམ་བྱུར་བཀོད་གནང་ཀྱུ་ཡིན་ཞེས་རས་ཆ་ཐོབ་པའི་མིང་ཐོ་དང་པོ་གྲངས་ཀ་ཤམ་གསལ།

༡ བསོད་ནམས་དབང་འདུས་སྤྲ་ཞོལ་ཀྱི་སྒོར་		དོ་	20
དབང་འདུས་རམ་པ་ཁང་གསར་	དགའ་བཞི་	॥	10
ཀུན་དགའ་ཚེ་རིང་ཀྱི་བུས་སྐྱང་	ནལ་སྦྲ་ཛོང་	॥	4
ངག་དབང་ཕུན་ཚོགས་ཨ་ཅི་ཚང་ཁང་	རིན་པའི་	॥	8
རྣམ་རྒྱལ་ཚེ་སྒྲོན་གླིང་	རིན་པའི་	॥	4
དགེ་འཕེལ་དབང་རྒྱལ་པ་ལྷ་	ཨེ་རྒྱར་མཁེ་	॥	12
ཡེ་ཤེས་བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་	ལྷ་ཚེ་རིང་ཀུ་ཏེ་	॥	4
རྡོ་རྗེ་བཀྲས་ལྷུན་ཁང་གསར་	སྒྲོན་ལཱ་ཀུ་ཏེ་	॥	8
སྐལ་བཟང་ཅང་ཅུང་པར་	དབོ་ཁ་ན་	དོ་	4
རྒྱལ་པ་འབྲིད་ཡས་བྱེ་བདེ་གླིང་	ནལ་སྦྲ་ཛོང་	॥	8
གསུ་རུང་བསྟན་འཛིན་མིང་གི་ཤར་	ས་འདུ་ཚང་	॥	4
ཚོས་རིན་འཛིན་དབྱངས་ནོར་འཛིན་ཀྱི་མཚན་ཉིད་པའི་			4
ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་རས་ཅན་ལྷ་ཁང་	སངས་རྒྱས་ཀུ་ཏེ་	॥	4

(འཕྲོས་ཡང་ ༥ པར་གཟིགས།)

ཐུབ་བསྟན་མཐར་ཕྱིན་ཟླ་གྲང་རྙིང་པ་ཨ་མཆོད་ཀ་ཀྲ་ 8
རྣལ་འབྱོར་ལེར་བཤད་རྒྱལ་རྩེ་ཕྱག་མཚན་སྐང་སྤྲག་དར་ 4
ཉི་མ་རྒྱལ་པོ་གཞིས་རྩེ་གནས་གཞི་ནཡ་སྤྲ་ཛོང་ 4
མཐར་ཕྱིན་ལགས་བྱ་ལྡིང་གླིང་ མོ་ལོང་ངར་ཁང་ 30
ནོར་བུ་ པ་ལྷ་ སྨན་དཔལ་ཀོ་ཀྲི་ 10
དབང་འདུས་རྒྱལ་རྩེ་སངས་རྒྱས་ཀ་ཀྲི་ 8
དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་རྩེ་ ཉི་མའི་ཉི་ཧྲའོ་སི་ 6
ཨ་མདོ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྡོ་རིང་འོག་ ཨ་མཆོད་ཀ་ཀྲི་ 26
ནོར་བུ་ ཕག་རི་ ར་ཛ་ཀ་ཀྲི་ 4
ངཀྲིས་གོ་བོ་ཁང་སེར་གནས་གཡངས་སྐྱིད་ 4
ཨ་སྤྲིའི་ལགས་མི་དྲོག་ལྷུང་སེབ་ དྷ་སི་མི་ལི་ 6
བློ་བཟང་དབང་རྒྱལ་ཏ་ར་གསར་པ་གྲོང་གསར་ཀ་ཀྲི་ 8
དགེ་ཐོག་ཀརྨ་ཚེ་རིང་གསར་བྱུང་ཁྲིམ་གསར་ཀ་ཀྲི་ 30
སྨུ་དྲིག་ཚོང་ཁང་ལྷ་ས་ ཅེ་རིམ་སྤྲ་ཕྲན་ 40
བློ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་ཁ་སང་ཁམ་ཚན་ནག་ཐང་ཀ་ཀྲི་ 6
ཚེ་བརྟན་རྡོ་རྗེ་སྤྲ་ཞོལ་ དྭོ་ཁ་ན་ 4
ཏ་མགྲིན་ ཤར་སྒོ་ ནཡ་སྤྲ་ཛོང་ 4
དྲུང་ཉི་མ་ ཀ་ཤོད་ རྒྱ་མི་ཚེ་རིང་ 36
ཉིན་འགྱུབ་བསོད་ནམས་གོང་པེ་ན་ཉི་པད་ཉི་ཧྲའོ་སི་ 36
ནོར་བུ་ཚེབས་ར་རྙིང་པ་ དགོན་པ་ཀ་ཀྲི་ 4
དར་པི་ཀི་ཤི་ན་ཕག་རི་ཟླ་རྙིང་ ནེ་པལ་སྤྲ་ཊིང་ 20
ཨབ་དུ་སཱ་ཉིར་ 16 ཨབ་འདུ་ལ་ཀས་ 6
ཕྲ་གླིང་འཕྲུས་མི་ཚའི་དེ་ཕྲན་ལ་ 50

རྒྱ་གར་གྲོ་སྤྱི་བསོད་སྡོབས་ཀྱིས་ ༢༡/༡༠/༤༧ ཉིན། མི་གྲངས་ ༤༠ ཐམ་པར་སྐད་བཏང་བ་མི་གྲངས་ ༣༥ ལ་ རས་ཆ་ཐོབ་འདུག

ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༣ ཉིན་མི་གྲངས་ ༤༠ ཐམ་པར་སྐད་སྤེ་བཏང་ཚེས་ ༢༣ ཉིན་རས་ཆ་སྤྲད་ཐོབ་པ་ཞུས་གསལ།།
ཨང་ ༣༨ པ་བཀྲིས་བདེ་ལེར་སྤྲ་ཞོལ་ གནས་སྒྲོལ་དཀར་ 14
ད་ཟླ་མ་སྒོ་མང་ཁང་གསར་ ཉིར་པའི་ 8
པཀོད་ཚེ་ རམ་པ་ཁང་གསར་ལྷ་ས་ ཅག་སེར་ཀ་ཀྲི་ 8
ཀརྨ་སྤྲ་ཞོལ་དྭོ་ཁ་ན་ 4 འབྲིས་ར་ག་ཤར་ ཀློག་སེ་ 4
ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་སྒོ་མང་ཁང་གསར་བཀྲས་བདེ་སྐྱིད་ 6
ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་རབ་བརྟན་ ॥ 6
བློ་བཟང་རབ་རྒྱས་དབང་འདུ་ཁང་གསར་ པ་སངས་ 4
བཀྲས་གཞི་ཚོང་ཁང་གཞིས་རྩེ་ དྷ་སི་མི་ལི་ 20
ཨ་ཞང་ཟ་གཞིས་ལྷ་ས་ ཉིར་པའི་ 8
བསོད་ནམས་དབང་གྲགས་སྤྱོད་ཟུར་བྱུང་དངོས་ཤར་ X 30
ཨ་མདོ་དབང་འདུས་ འཇམ་དབྱངས་ཤར་དྭོ་ཁ་ན་ 4
བཀྲས་བཟང་ ཕག་རི་ ར་ཛ་ཀ་ཀྲི་ 4
འཇམ་དབྱངས་ འཇམ་དབྱངས་རང་ སྤྲག་དར་ 4
ཉི་མ་དོན་འགྲུབ་ སྐྱིད་རས་བྱམས་བུ་ སྤྲ་སི་མི་ལི་ 4
དར་རྒྱས་རྡོ་རིང་འོག་ཀ་མ་ལ་སྤྲ་ཕྲན་ 16
རྒྱ་ཚུང་ བདེ་རབ་ ཀོ་མལ་སྤྲ་ལ་ཊིང་ 40

ཨ་ཕྱུག་ ཨ་ལོ་ཚང་ ནཡ་སྤྲ་ཛོང་ 4
ཕུར་བུ་དབང་འདུས་དང་དགོན་གཉེར་པ་སངས་སྤྲ་ཀ་ 20
ཟླ་གྲང་སྐལ་བཟང་གཞིས་སྐྱིད་སྐྱུང་གནས་ལྷ་ཁང་ལྷ་ཚེ་ 16
སྐལ་བཟང་ཆོས་འཕེལ་སྤུ་ཚ་སྤྲ་ར་ དཀར་ཞི་ཀུ་ཊེ་ 4
ཕུར་བུ་ཚེ་རིང་ཀོ་ཆགས་ཚོང་ཁང་ སྨན་དཔལ་ཀ་ཀྲི་ 8
གྲགས་པ་རྒྱ་མཚོ་བསམ་གླིང་ལྷ་ས་ སྤྱོད་པ་ཀ་ཀྲི་ 10
རྗེས་བཟང་མ་ཎིའི་ཟུར་ སྤྱོད་པ་ཀ་ཀྲི་ 20
བྱམས་པ་ཕུན་ཚོགས་ནམ་སྲས་གླིང་ སྨན་དཔལ་ཀ་ཀྲི་ 4
དབྱུ་སྐལ་བཟང་ ཕྱིང་གུར་ནང་ ར་ཛ་ཀ་ཀྲི་ 6
སྨུ་དྲི་སྨན་དར་ གོ་འོ་ཁང་གསར་ ནེ་པ་ལི་སྤྲ་ཀྲིང་ 12
སྤྱིན་པ་ བྱང་རྩ་སྐང་ དྭོ་ཁ་ན་ 4
ཨ་མདོ་ཡོན་ཏན་སྒོ་མང་ཁང་གསར་ ནཡག་སྤྲ་ཛོང་ 10
བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ གཞིས་རྩེ་ ངག་དབང་ཀ་ཀྲི་ 6
སྒོར་ཤར་རྙིང་ ཁྲིམ་གཟིགས་ཁང་ མོ་ཏེར་སི་ཊན་ 40
ཐོན་ཟུར་གཟིམ་ཤག་ ཞ་སྒབ་ཀ་ཀྲི་ 12
ཟླ་བ་ ཤེལ་དཀར་ལྷ་ས་ སྨན་དར་ཀ་ཀྲི་ 4
བསོད་ནམས་དཔལ་ལྡན་ གསུ་གྲོག་ལྷ་ས་ 36
ཚེ་དབང་བཀྲིས་ གདན་མོ་ཁང་གསར་ ཉིར་པའི་ 4
མ་མ་ས་ཧེད་ ནཡག་སྤྲ་ཛོང་ 26
༡༥ ཨ་དུ་ལའི་ཙ་མིའི་དེ་ ནཡག་སྤྲ་ཛོང་ 8

རྒྱ་གར་གྲོ་སྤྱི་བསོད་སྡོབས་ཀྱིས་ ༢༣/༡༠/༤༧ ཉིན། མི་གྲངས་ ༤༠ སྐད་བཏང་བ་ནས་མི་གྲངས་ ༣༥ ལ་རས་ཆ་ཐོབ་འདུག།

ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་མི་གྲངས་ ༤༠ ཐབ་པར་སྐད་བཏང་རས་ཆ་སྤྲད་ཐོ་གཤམ་གསལ།། ཨང་རིམ་
༡༤ དངུལ་དཀར་ རྩེ་ཐང་ཁང་གསར་ཁྲིམ་གཟ་ར་ཀ་ཀྲི་ 16
བཀྲིས་རྒྱལ་པོ་ ཁང་བ་ཤར་ཚ་རོང་པ། སྤྲག་སྤང་ལ་ 4
ཚེ་རིང་དབང་འདུད་ གྲོ་མོ་དྲུ་མ་ ཁྲིམ་གསར་ཀ་ཀྲི་ 4
དབང་ཕྱུག་ བདེ་སྐྱིད་ཁང་གསར་ ཤར་པ་སྤྲ་ལ་ 8
ཐྲི་རི་མན་སིང་ཧེ་ར་སྤྲ་ཨེ་ གོ་འོ་ཁང་སེར་ཀ་མོན་ 18
དོན་འགྲུབ་རྒྱ་མཚོ་ཁྲི་སློན་ གཙོད་པ་ཀ་ཀྲི་ 4
བཀྲ་ཤིས་ཕུན་ཚོགས་རྒྱལ་རྩེ་འཆོ་སྒོ་ ལ་སྒ་རི་ 4
ཕུན་ཚོགས་ མི་རུ་ ཉིར་པའི་ 10
དགེ་ལེགས་རྒྱ་མཚོ་ཡབ་གཞིས་སྤྲ་ཁང་ར་ཛ་ཀ་ཀྲི་ 8
བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུ་ ས་སྐྱ་སྤྲོ་འོ་སི་ལགས་ 4
ངསོད་ནམས་ཟླ་མ་ ཐལ་ཕུང་སྐང་ ཀྲང་ཏོ་ཨེ་མི་ཀལ་ 4
བསོད་ནམས་རིན་ཆེན་ སི་ཁར་ ཤར་པ་སྤྲ་ལ་ 20
ཉི་མ་རྡོ་རྗེ་གྲོ་མོ་རིན་ཆེན་སྒང་ ནཡ་སྤྲ་ཛོང་ 8
སི་རིའི་པ་ར་ས་ཐ་གྲ་ཕྱི་ཤར་ ས་མི་ཀལ་སི་རི་ཀྲིམ་ 8
ཕན་པོ་ དབང་འདུ་ཁང་གསར་ སྤྲག་དར་ 4
ཤེས་རབ་ ལྷ་རྩེ་ གཙོད་པ་ཀ་ཀྲི་ 20
ཨོན་ཚུང་ བསམ་གྲུབ་གླིང་ ཚོད་པ་ཀ་ཀྲི་ 8
སྤྲ་བྲུ་ལལ་ ཡུལ་ལྷ་ཤར་ སྤྲ་སི་མལི་ 4
སྟག་ལྷ་ ཁྲིམས་གཟིགས་ཁང་ སྨན་དར་ཀ་ཀྲི་ 4
ཐུབ་བསྟན་དངོས་གྲུབ་སྒོ་མང་ཁང་གསར་ར་སྒྲིང་ཀ་ཀྲི་ 6

སྒོ་ཟླའི་ཚོང་བྱེས་པ་བསམ་ངག་དཀར་ལྡན་ཁང་ X 16
ཐུབ་བསྟན་ལེར་བཤད་སྤྱིན་བདག་ཉབ་ཤར་པ་ H 28
ནམ་རྒྱལ་ཆོས་བདག་ཁང་གསར་སྦྱོར་མདའ་ཚང་ 6
སྨར་ཁམས་དབང་འདུད་ཁྲིམས་ཟེར་ཁང་སྨན་དཔལ་ 6
བློ་བཟང་ བཤད་ཟུར་ སྤྲ་སི་མལ་ལི་ 4
ཏར་ཀ་སྦྲིར་ ཉག་རོང་ཤར་ སྤྲ་སི་མལ་ལི་ 18
ཟླ་བ་ཕུན་ཚོགས་ ཚ་བ་རོང་པ་ ར་ཛ་ཀོ་ཀྲི་ 4
བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ་དབང་འདུད་ཁང་གསར་ཅོད་ཀ་ 8
བཀྲ་ཤིས་ གཞིས་ཀ་རྩེ་ རོང་ཤར་ཀ་ཀྲི་ 4
དྲུང་དབང་ གཞིས་རྩེ་ ཨ་མཆོད་ཀ་ཀྲི་ 8
བློ་བཟང་བསྟན་པ་ བསམ་གྲུབ་གླིང་ར་ཛ་ཀ་ཀྲི་ 4
ཀ་ཡང་རནད་དེ་ཕྲར་དན་ གམ་པ་ལ་ནེ་པལ་སྤྲ་ 18
བཀྲ་ཤིས་རབ་གསལ་བཙན་ཁང་སྦྱོར་མདའ་ 6
སྟོད་པ་རྣམ་རྒྱལ་ སྟོད་སེ་ཁར་ སྤྲ་སི་མལ་ལི་ 4
སྐལ་བཟང་སྟོབས་རྒྱས་ བཀྲས་ལྷུན་ སྨན་དཔལ་ 14
ཕུ་ནེའི་ར་ཛོད་མིའི་ཡོའི་སྨར་ཀན་པ་ར་ སྤྲ་སི་ 4
བཀྲ་ཤིས་དོན་གྲུབ་སྦྱོར་མདའ་རྙིང་པ་སྦྱོར་མདའ་ 8
བརྩོན་འགྲུས་བཟོད་པ་རབ་གསལ་ཉབ་ཚོད་ཀ་ 20
ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་གཞིས་རྩེ་ རྒྱ་ཚེ་ཀ་ཊི་ 28
པ་ཚུར་ལགས་སྒོ་མང་ཁང་གསར་ནཡ་སྤྲ་ཛོང་ 20
ཨབ་དུ་ཏ་ཛོར་དཀར་ལྡན་ཤར་ སྤྲག་སྤྲ་ར་ 28
༡༣༤ བོད་གཞུང་ཚོང་སྤྱི་བརྒྱུད་རྩེ་ཕྱག་ལས་ཁང་གི་ཐུགས་མགོ 150
(ཨང་རིམ་ ༡༡༤ ནས་ ༡༣༤ བར་འདུག་པ་ཇོར་འཕྲུལ་ལས་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་རྟོགས།)

ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་རས་ཆ་སྤྲད་ཐོ། ཨང་ ༡༣༦ པ་ ཨ་ན་བློ་བཟང་ཙང་རྒྱས་ ཤར་པ་ཀ་ཀྲི་ 4
བསོད་ནམས་དབང་འདུ་ར་མོ་ཆེ་དྭོ་ཁ་ན་ 4
པ་སངས་ གླང་གདོང་ གནས་རྫོ་པ་སངས་ 8
ཡེ་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་ཞོལ་ཤར་སྒོ་ར་སྒྲིང་དབང་འདུ་ 4
བློ་བཟང་འོད་ཟེར་དགའ་ལྡན་ཁང་གསར་ར་ཟླ་ 12
གྲགས་པ་བློ་གྲོས་སེང་གེ་ཤར་དགའ་བཞི་ 4
སངས་རྒྱས་གཞིས་རྩེ་སེང་ནང་པར་ཨ་མཆོད་ 6
བསྟན་པ་ཚེ་རིང་གཡའ་གྲོང་སྤྲ་ཛོང་སྨན་དཔལ་ 10
ལྷ་ཁྲིས་དབང་འདུད་ བཞིས་རྩེ་ སྤྲ་སི་མལ་ལ་ 4
རིག་འཛིན་ སྤྲ་གཞོལ་ ས་འདུ་ཚང་ 8
བློ་བཟང་ལེགས་ལྡན་ཀླུ་འགུགས་ར་ཛ་ཀ་ཁྲི་ 6
ཐར་རྩེ་དབང་འདུ་ལྷ་རྩེ་ སྤྲ་སི་མལ་ལི་ 4
ཚེ་དབང་ནོར་བུ་ཕག་རི་ཟླ་རྙིང་གཙོད་པ་ཀ་ཁྲི་ 18
འདུན་འདུལ་ཀླུ་འགུགས་བཀྲས་ཁང་ སྨན་དཔལ་ 8
ཁམས་པ་འབྱོར་ལྡན་ཆོས་ཁྲི་སྐང་ སྨན་དཔལ་ 18
ཀུན་ཚ་མན་ ཆོས་ནང་པར་ སྤྲ་སི་མལ་ལི་ 8
བསོད་ནམས་དབང་འདུས་མདོ་སྨྱོན་ཚང་ནཡ་སྤྲ 10
(འཕྲོས་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་)

ཀ་སྤྲུག་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་ལས་ཁངས་ནས་སྤྱི་ཟླ་ ༨ པའི་ནང་བོད་ཀྱི་ཚོང་རིགས་ཁག་ལ་བྱ་དཀར་བགོ་ཤ་སྤྲོད་གནང་མཛད་པའི་མིང་ཐོ་ཞིབ་གསལ་ལ་གཟིགས།

❀ ❀

བོད་གཞུང་ཆེ་ཤོད་ལས་ཁངས་ཡས་མས་ཀྱི་ཐུགས་མགོ་བྱ་དཀར་དོ་ :— 40

ལྷ་ལྡན་གོར་ཁ་ཞི་གདོང་ཁང་གསར་འོག་ཏུ་སྡོད་པ་ཁ་ཚོང་ཨཔ་དུར་དོ་ :— 4

ལྷ་ལྡན་གསར་བྱུང་ནང་སྡོད་ཚོང་བསོད་ནམས་མཁས་གྲུབ་ལ་དོ་ :— 6

ལྷ་ལྡན་ལྕགས་སྤོན་དུ་སྡོད་པ་གཉེར་ཚང་བསོད་ནམས་དབང་གྲགས་ལ་དོ་ :··· 6

ཕག་རི་བསམ་འགྲུབ་ཆོས་གླིང་གི་ཚོང་རིག་འཛིན་ངོ་ཚབ་ཟླ་ཉིང་ཚེ་ཏོར་དང་ཤར་པ་ཨང་ཚེ་རིང་ལ་དོ་ 6

ས་འདུ་ཚང་ལ་དོ་ ། 6

ས་འདུའི་དྲུང་རིག་འཛིན་ལ་དོ་ :— 4

གཞིས་རྩེ་རབ་གསལ་སྒྲག་ར་ནང་སྡོད་ཚོང་བསོད་ནམས་དབང་འདུས་ལ་དོ་ :— 4

ལྷ་ས་ཀླུ་ཕུག་སྨི་ཤར་འོག་སྡོད་ཚོང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལ་དོ་ :— 6

དར་རྒྱས་དགོན་པའི་སྤྱི་སོ་བློ་དོན་གྱི་ངོ་ཚབ་ས་འདུ་འགྱུར་མེད་ལ་དོ་ :— 6

ཀ་སྤྲུག་མཐར་ཆོས་དགོན་གྱི་མཁན་པོའི་ཚོང་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་ཚོགས་ལ་དོ་ :— 6

རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་ཆོས་སྡེ་ཉིད་བསྟན་པར་དོ་ :— 6

འབྲས་སྒོ་མང་གྲྭ་རིན་དགེ་འདུན་འོད་ཟེར་ལ་དོ་ 6

ཕག་རི་ཇ་ཡོའི་གཉེར་དབང་ཆེན་ལ་དོ་ :··· 6

ཨ་མདོ་ཚོང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བཟང་བློ་དམན་ནོར་འཛོམས་ལ་དོ་ :— 4

དམར་ཁམ་ཚོང་བསོད་ནམས་དོ་རྗེར་དོ་ :— 4

ལྷ་རྩེ་སྨོན་གྲོང་ཚོང་ཉི་མར་ || 6

ལྷ་ཚོང་དོན་འགྱུར་རྒྱལ་པོར་ ||| 6

སྒར་སྨིན་སྨུག་པའི་ཚོང་ནག་གྲོར་ ||| 6

ལྷ་ལྡན་སྟོད་སྟོང་བློ་བཟང་བསམ་གཏན་ལ་ ||| 6

ལྷ་ཚོང་བཀྲིས་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་རྒྱ་མི་དྲིན་སྐྱང་ལ་ 6

བརྩེ་ཕྲུག་ནང་ཐེམས་པའི་ངོ་ཚབ་པད་རྒྱལ་ལ་ || 6

གྲོ་མོ་རིན་སྒང་དོ་ཇེ་ཕུར་བུར ¦¦ 6

ཡབ་གཞིས་སྟག་ལྷའི་ཞབས་ཁྲོམས་ཚོང་སྨིན་ལྷ་མི་འགྱུར་ལ་ ||| 6

བྲམ་པའི་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱི་ || ཚེ་བརྟན་ལ་ ||| 6

ལྷ་ལྡན་གཟིམ་ར་སྨྲས་སྒོ་ཟིག་བདག་ཨ་ཀལ་མད་སིང་ལ་དོ་ :— 4

ལྷ་སྡོད་རྒྱ་ཚོང་པད་ཅན་དྲི་དན་ཤིང་བིང་ཀྲང་ལ་ ||| 4

གཟིམ་ཀའི་མཛོད་པ་ནོར་བུ་དོན་གྲུབ་དོ་ :— 6

རྒྱལ་རྩེ་ཇོང་མདུན་དུ་སྡོད་པ་སྐྱང་བརྒྱད་བཀྲ་ཤིས་ནོར་བུར་ ||| 4

ཕག་རི་ཁལ་བར་ཚོང་བཀྲས་རྡོར་ལ་ || 4

སྒར་ཞུ་སྐབ་པའི་ཚོང་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་ངོ་ དྲུང་དབང་ཕྱུག་ལ་ ||| 6

གཞིས་རྩེ་ཁལ་ཚོང་འགྲོ་ཨང་ཚེ་རིང་ལ་ || 6

ལྷ་ཞབས་འབྲུང་གཞིས་བསྟན་རྫོང་ངོ་ཚབ་བསྟན་སྐྱོང་ལ་ || 6

ལྷ་ཁལ་བར་ཚོང་ཨ་མདོ་ཟླ་བ་བཀྲིས་ལ་ || 4

ལྷ་ལྡན་བར་འཁོར་སྐོར་ཏེ་ཐུབ་བསྟན་བསམ་འཕེལ་ལ་ || 4

རྒྱལ་རྩེ་བཀྲས་དྲུང་ངག་ཚེར་ ¦: 6

རྒྱལ་རྩེ་ཁལ་ཚོང་འགྲོ་ཐུན་ཁང་ལྷ་དབང་ལ་ || 4

ཕག་རི་ནང་རྫོ་སྟོད་སྟོད་བསྐལ་བཟང་ལ་ || 4

ཉེ་རག་ཚ་སྐྱུར་ཚང་ཡི་ལས་བྱེད་བརྩོན་འགྲུས་ 4

གྲོ་སྟོད་ཕ་གླིང་པད་རབ་རིན་ཆེན་དབང་རྒྱལ་གྱི་ངོ་ཚབ་གྲོ་སྟོད་གོང་ཟུར་ཚེ་བརྟན་དབང་རྒྱལ་ལ་དོ་ 6

རྒྱལ་རྩེ་ཁང་ཤོང་དུ་སྡོད་པ་དབང་འདུས་ལ་ || 4

|| དཔལ་ཆོས་གྲུ་ཡི་ཤེས་ལ་ || 4

ཀ་སྤྲུག་མཐར་ཆོས་དགོན་སྤྱིའི་ངོ་ཚབ་གཉེར་རིན་ཆེན་དཔལ་བཟང་ལ་ || 6

ར་སྒྲིང་ཟླ་བཟང་ལ་ || 6

གོང་ཆོས་ཟླ་བཟང་ཚོང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་འཛིན་ || 6

ཀ་སྤྲུག་ར་ཟླར་སྡོད་པ་ལྷ་ལྡན་ཀླུ་འགགས་གྲོང་སྟོད་ཁང་གསར་ཐུབ་བསྟན་མཁྱེན་རབ་ || 6

ཉེ་རག་ཚ་སྐྱུར་ཚང་ལ་ || 6

ལྷ་ལྡན་བཀའ་ཤག་འོག་སྡོད་ཁམ་ཚོང་ངག་དྲུས་ 4

|| སྨིན་ཐབ་ནང་སྡོད་ཐུབ་བསྟན་ལེགས་བཤད་ || 6

སྒར་ཚ་སྤེལ་བའི་ངོ་ཚབ་ཚེ་དབང་ལ་ || 6

སྤོམ་དྲུང་པད་མ་རྒྱལ་པོར་ ¦¦ 6

ད་དང་བཅུ་དཔོན་རྣམ་བརྟན་གྱི་ཉི་ཚང་ལ་ || 6

ལྷ་ལྡན་རྒྱ་འབྲུམ་ལྕུང་རྒྱབ་འོག་སྡོད་ཨ་འབྲུག་ཚང་གི་གཡོག་བྱང་བསོད་ནམས་ཚེ་རིང་ལ་ || 4

སྒར་སྨན་སྡོད་པའི་ངོ་ཚབ་ལ་ || 6

སྒར་མདའ་ཐང་པའི་ངོ་ཚབ་ལ་ || 6

འབྲས་བློ་གླིང་གཉེར་བྱང་སྨན་གྲགས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ || 6

ཕག་ཚོང་འཇམ་དབྱངས་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་ ¦¦ 4

ལྷ་ས་ཨ་འབྲུག་ཚང་ནང་སྡོད་ཚ་བ་རྡོ་རབ་བརྟན་ལ་ ¦¦ 4

གྲོ་སྨད་ཚུ་འབི་ཇོ་ཤེས་ལ་ ¦¦ 4

གྲོ་སྨད་དུང་ཚེ་རིང་གི་ངོ་ཚབ་གནམ་བུ་ཁྲིད་ ¦¦ 4

འབྲོང་རྩེ་བསམ་སྒྲོལ་ལྷ་དབང་རྒྱལ་པོ་ལ་ ¦¦ 6

གཞིས་རྩེ་བདེ་ལེགས་རབ་བརྟན་བཀྲས་ཚེར་ :— དོ་ 6

གྲོ་ཕུང་གདང་ཞིང་དཔོན་ཨོ་རྒྱན་ལ་ ¦¦ 6

སྒར་སྤར་ལས་པའི་ཚོང་འཛིན་གྲུབ་ངོ་ཚབ་རཱ་ཛ་ཀོ་ཊི་སྡོད་པ་བསྟན་པ་ཕུན་ཚོགས་ལ་ ¦¦ 6

ལྷ་ལྡན་སིང་ཤར་ནང་སྡོད་ཚེ་དབང་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ || 4

གཞིས་རྩེ་གཟིམ་རྒྱབ་ཟླ་བཟང་པད་མ་ཉི་མར་ ¦¦ 6

ཀ་སྤྲུག་སྤེལ་ཁ་ནར་སྡོད་པ་སངས་རྒྱས་ཚེ་རིང་ ¦¦ 4

ལྷ་ས་བེ་སར་ཁང་དུ་སྡོད་པ་ཁ་ཚོང་ཨབ་དུ་རཱ་ཧི་ ¦¦ 4

ལྷ་ས་ཀརྨ་ཤར་ཆེན་ནང་སྡོད་ལས་མཚན་འགོ་ནམ་རྒྱལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཟེ་ཡབ་ལ་ ¦¦ 4

ཕག་རི་ཟླ་ཉིང་མོ་བྲན་པ་སངས་ཚེ་རིང་ལ་ || 4

རྒྱལ་རྩེ་མིར་ཚག་དུ་གནས་གཡར་ཨ་མདོ་ཤཱཀྱ་ || 4

ལྷ་ས་ཤར་རྫོང་སྡོད་པ་ཚོང་པད་མ་དོན་འགྲུབ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚ་ཕྱུག་ཀོ་ཊི་སྡོད་པ་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལ་ ¦¦ 4

ལྷ་ས་སྐྱིད་གདུང་ནང་སྡོད་ཁམ་ཚོང་ཨ་རྒྱན་ལ་ ¦¦ 4

རྒྱལ་རྩེ་རྒྱ་གླིང་མཆོག་པའི་ཕུར་བུ་རྣམ་རྒྱལ་ལ་ ¦¦ 6

|| རི་ཤིང་ཙ་ཕྲུའི་ངོ་ཚབ་ཚེ་བཀྲས་ལ་ || 6

འབྲས་བློ་གླིང་དངུལ་བཅེར་བྱ་ཟུར་བསྐལ་བཟང་ || 4

ཕག་རི་གཞུང་ཁ་དུ་སྡོད་པ་འབུར་གྱི་ངོ་ཚབ་ཛ་ཞབས་སྨིན་པར་ || 4

རྒྱལ་རྩེ་ལྕགས་རྒྱབ་ཨ་མདོ་བསྟན་འཛིན་ལ་ || 4

ལྷ་ལྡན་མི་རུ་བསམ་ཁང་དོན་དཔལ་ཚོང་ཕྲིས་པར་ || 6

ལྷ་ཚོང་བཀྲ་ཤིས་དོན་འགྲུབ་ལ་ || 6

ལྷ་ལྡན་ཚེ་གླིང་མཛོ་རག་ཏུ་སྡོད་པ་ཚོང་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཐུབ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ལ་ || 4

སྒང་སྟོད་གྲོ་ཚོང་བཅུ་དཔོན་མི་དྲུག་པར་ || 6

ཤར་སིལ་ལྷ་དབང་གི་ངོ་ཚབ་གཡོ་ཧྲིང་ཨོ་རྗེར་ལ་ || 4

ཤར་སིལ་དྲུ་མིར་གྱི་ངོ་ཚབ་གཡོ་ཧྲིང་ཨོ་རྗེར་ལ་ || 6

ལྷ་ས་ཚེ་གླིང་ཟླ་བཟང་གི་ངོ་ཚབ་ཛ་ཞབས་སྨིན་པར ¦: 6

ལྷ་ཚོང་འཇིག་མེད་ཀྱི་ངོ་ཚབ་གསུམ་ཞབས་སྟོབས་རྒྱལ 6

སྒར་རིང་གྲག་མ་ཚང་གི་ངོ་ཚབ་ཚོས་འབྱོར་ལ་ || 6

སྒར་གསུམ་ཐོག་སྐྱིད་ཚལ་བར་ || 6

སྨར་རྗེས་ཚོང་ཏ་དབང་ལ་ || 6

སྤྱི་ར་དཔོན་རྒྱ་རི་བའི་ཚོང་མཁས་གྲུབ་ལ་ || 6

ལྷ་ལྡན་ཀླུ་འགག་ས་དུ་སྡོད་པ་བློ་ཆོས་ལ་ || 6

གྲོ་སྐྱིའི་ངོ་ཚབ་སྟོབས་འབྱོར་གྱི་ཚབ་ཨོ་རྗེར་ལ་ ¦¦ 6

གཞིས་ཚོང་ནོར་འཕེལ་ལ་ ¦¦ 4

གྲོ་སྟོད་གང་ཟུར་ཚེ་རྡོར་ངོ་ཚབ་གཡུང་ལྷ་དབང་ལ་ ¦¦ 4

ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་སྟག་ནང་དར་རྒྱས་ལ་ ¦¦ 6

སྒར་པ་ལྷའི་སྐྱིད་བཞིའི་ངོ་ཚབ་ས་འདུ་ཚང་ལ་ || 6

སྒར་མཁའ་སྐྱིད་ཚོང་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ ¦¦ 6

ཁྲི་བྱང་ཟླ་བཟང་གི་ཚོང་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལ་ ¦¦ 6

ལྷ་ཚོང་རྒྱ་ནག་ཚང་ལ་ ¦¦ 6

(འཕྲོས་ཡང་ ༧ པར་གཟིགས་)

དཀོན་མཆོག་ཚེ་བསྟན་རྡོར་ཁང་གསར་ནག་ཐང་	8
བློ་བཟང་ཤར་སློ་ ར་ཛ་ཀ་ཁྲི་	10
ཉི་དར་རྒྱལ་ ཧིང་རི་ སྨ་སི་མལ་ལི་	14
ངག་དབང་ཚེ་རིང་ སྐྱོར་མོ་ལུང་ དིར་པའི་	4
ངག་དབང་བརྩོན་འགྲུ་ སྒུར་ཁང་ ནག་ཐང་ཀ་ཁྲི་	8
དབང་རྒྱལ་ནོར་བུ་ གྲ་མོ་ ཀྲང་ཨེ་སི་ཀལ་	8
བློ་བཟང་སྨོན་ལམ་ གཙང་ཅིབ་ལུང་ སྨན་དཔལ་ X	4
ཉི་མ་ བདེ་ཅེན་ དིར་པའི་	4
ཇེབ་སྦྲ་ར་དན་བུ་རི་ར་ཛེ་ རྒྱལ་རྩེང་ ཀོ་མོན་སྤྲི་ཊིང་	32
ཀོ་ཀོ་ཙེ་རིང་ གཞིས་རྩེ་ དགའ་བཞི་ཀ་ཁྲི་	4
དབང་རྒྱལ་ གཞིས་རྩེ་ ནག་ཐང་ཀ་ཁྲི་	4
བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ ར་མོ་ཆེ་ ནཡ་སྦྲ་ཛར་	6
ནོར་འཕེལ་ གཞིས་རྩེ་ སྨ་སི་ཤལ་ལི་	20
ཆོས་མཛད་ངེ་ཆེན་ ཀླུ་འགུགས་ དཔོ་ཁན་	12
རྒྱ་མཚོ་ གཞིས་རྩེ་ སངས་རྒྱས་ ཀ་ཁྲི་	4
དྷརྨ་པ་ལ་ གོའི་ཁང་གསར་ དིར་པའི་	4
ཨ་པའི་བཀྲ་ཤིས་ དབུ་ཚང་ སྨ་སི་མལ་ཁྲི་	4
སྒོ་ར་ཤར་གསར་པ་ ཀོ་མོན་སྤྲི་ཊིང་	40
ཕུར་བུ་བསམ་གྲུབ་ བདེ་ཡི་ཁང་གསར་ ཨ་	4
ནདིར་ རྒྱ་གླིང་ཚོགས་པ་ ཀ་མོན་སྤྲི་ཊིང་	12
ངག་དབང་གྲགས་པ་རམ་ཅན་ལྷ་ཁང་ ནཡ་སྦྲ་ཛར་	4
སྐལ་བཟང་ ཀོ་ཀོ་རབ་གསལ་ནང་གྲོང་གསར་ཀ་ཁྲི་	4
ཨ་མདོ་ནོ་རིལ་ བཀྲ་ཤིས་ཁང་གསར་སྤྲིང་ཀ་ཁྲི་	20
ངག་དབང་ལེགས་ མཚོ་སྨོན་གླིང་ སྨ་སི་མལ་ལི་	8
ཨབ་དུ་ཨ་ཛི་ རབ་གསལ་ ནཡ་སྦྲ་ཛར་	8
༡༥༨ མཧ་མད་ཨིབ་ར་ཧིམ་ ནཡ་སྦྲ་ཛར་	10

རྒྱ་གར་གྲོ་སྤྱི་བསྡོད་སྤོབས་ཀྱིས་ ༡༨/༡༠/༤༡ ཉིན།
མི་གྲངས་༤༠ སྐད་བཏང་བ་ནས་མི་གྲངས་ ༣༧ ལ་རས་
ཆ་ཐོབ་འདུག།
གོང་གསལ་བསྡོམས་མི་གྲངས་ ༡༥༨ ལ་རས་ཆ་ཐོབ་
ཅིང་ད་དུང་ཐོབ་ཐོ་རྗེས་རྒྱུར་པར་འདེབས་བྱེད་རྒྱུ།།

༄ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

ཉི་སྤྱོར་སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་མངའ་ཁུལ་ཚང་
མར་རྒྱ་གཞུང་གུང་དང་གསར་ཚུགས་བྱུང་ནས་ལོ་ངོ་
གཉིས་སོང་བའི་དྲན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་བཤམས
སྐབས་ལྷ་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་རྩེ་དྲུང་གླིང་ཁར་རྒྱ་གཞུང་
བསར་པའི་སྤྱི་ཁྱབ་ནའོ་རྩེ་དྲུང་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དང་
རྒྱའི་རྒྱལ་མཚན་སྣར་མ་ལྔ་ལྡན་གཡས་གཡོན་ཁག་ཏུ་
ཉེ་ངས་ཡིག་དོན་མཚན་རྣམས་རྒྱ་བོད་ཤར་སྦྱར་རས་
དམར་སྤྱིང་དུ་བྲིས་པ་བཀྲས་པའི་མདུན་དུ་བཅིངས་
བཀོལ་དཔུང་དམག་ཏུ་སྒྲིགས་གྲུས་བཀུར་ཞུས་ཤིང་
ལྷུད་སོ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་ཚོགས་སྐབས་དེར་རྒྱ

དཔོན་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་དང་ བོད་བཞུང་བཀའ་ཤག་སྐུ་ཚབ
རིམ་བཞི་ཚེ་སྲུན་དང་ རྒྱ་དཔོན་ལྷང་ཆི་ལིང་ ཨ་ལུ་ཀྲང་
བཅས་ནས་ལེགས་སྨྲར་གནང་རྗེས་གྲོན་ཆས་དམར་པོ་
གྲོན་པའི་པོ་མོ་མི་གྲངས་ཉི་ཤུ་༣༠ ཙམ་ནས་ སྙིམས་གར་
མདོར་བསྡུས་ཤིག་ཁྲབ་སྟོན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་གནང་
སྐད། ཡང་དེ་ཉིན་ཚེས་༡ དགོངས་ཡང་ཆུ་ཚོད་ལྔ་
ནས་ངདུན་བར་དུ་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་ནས་བོད་གཞུང་
སྐུ་དྲག་དང་ གདན་ས་ཁག་གི་འབྲས་མི་ རྒྱ་གར་གཞུང་
ཚང་གོར་འབྲུག་སྐུ་ཚབ་བཅས་ད་ལམ་མི་གྲངས་ལྔ་
བཅུ་དྲུག་ཙམ་སྐོར་ལ་ཐུགས་སྤྲོའི་གསོལ་ཇ་བཤམས
སྐབས་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཅིན་ཨུ་ནས་ལོ་གཅིག་ནང་རྒྱ་ནག
རྒྱལ་ཁབ་དུ་གོང་འཕེལ་དང་བཙན་དབང་རྒྱལ་ཁབ་ཨ་
སོགས་འ་ཛ་ལོག་དང་ ཀོ་རི་ཡར་གྲོགས་རམ་བྱས་པ
གང་ཅིར་ཁ་ཐོབ་ཆེ་ཞིང་རྒྱལ་ཁབ་དབུ་བཞུགས་མའི་
ཀྲུ་ཅི་དང་ ༧ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྣམ་གཉིས་
ཀྱི་སྐུ་ཚེ་ཡུན་གནས་ཀྱི་ཤིས་སྨོན་ཞུས་པའི་རྗེས་སུ
བོད་གཞུང་སྐུ་དྲག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་དབང་ལས་
འཕར་མཆོག་ནས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ་བཅིན་བོད་ཞི་བའི་
བཅིངས་འགྲོལ་ནས་བཟུང་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་བུ
སྤུན་ལྟ་བུའི་མཐུན་ལམ་བྱུང་གསུངས་སྐད། དེ་རྗེས་རྒྱ་
གར་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་དབར་
མཐུན་ལམ་ཡུན་གནས་ཀྱིས་ཤར་གླིང་ནས་བཙན་དབང་
ཛེ་ཡོད་མེད་པར་བྱེད་ཐབས་ལ་འབད་རྩོལ་དགོས་ཀྱི་
གསུངས་སྐད། གཞན་ཡང་ས་དབང་ལྷ་ཀླུ་ནས་ཤེས་སྨོན་
དང་ བོད་གཞུང་ལྷ་དམག་ཡོངས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་ཁྲི་
སྐད་དང་ དྲུང་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་བསྟན་དར་ལྷན་རྒྱས་ནས
འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་དུས་བདེ་ཞི་འཛམ་ཡང་བའི་སྨོན་
གཞིས་དང་སྐུ་དྲག་ཚང་མ་ནས་ཀྱང་བསྐྱར་གཞིས་
ཐུགས་སྨོ་གནང་སྐུ་ཆུ་ཚོད་བདུན་པའི་ཕྱོག་ཕྱིར་ཐེབས་
གནང་བའི་བ་ནས་ཚུལ་ཐོས།
བདེན་མིན་ཞིབ་འཇུག་མཛོད།།

ལྷ་སར་གནམ་གྲུ་ཐང་།

རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ནས་ལྷ་སར་གནམ་གྲུ་ཐང་བཟོ་ཆེད་ས་
ཆ་འདེམས་འཚོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་ངེ་ཆེན་བ་ཡུལ་
རྒྱལ་ཐང་དུ་གནམ་གྲུ་བབ་ཐབ་ཚོད་ཀྱིས་གནས་སྐབས་
རེར་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།།

ཡང་སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡ ཉིན་ བལ་ཡུལ་ཁ་ཊམནྜུ་ནས་
གསར་གསལ་སྟོད་མངའ་རིས་རྩ་ཚོ་སོ་ཤ་ཕམ་ཁུལ་
རྒྱའི་དམག་མི་གནས་གྲུ་ནང་འཛིབ་མོ་ཀྲོར་སོགས་
འཛིབས་འཛིན་བྱེད་སྐད།།

བོད་དུ་རྒྱའི་དམག་མི།

པན་ཆུན་ནས་གོ་ཐོས་སུ་དེང་བར་ལྷ་གདན་དུ་རྒྱ་དམག་
ཆིག་སྟོང་ཙམ་འཁོར་དེ་དམག་སྐར་གསར་པ་དང་ རྩ་

དྲང་གླིང་ཁ་དང་ཁ་ཤས་དོག་བདེ་ཁུལ་དུ་ཡོད་སྐད།
རྒྱ་དམག་རྣམས་ཀྱི་སྒྲིག་ཁྲིམས་ད་ཅང་གཙང་ཞིང་མི་
མདངས་ལ་བརྟེན་བསྒྲིགས་འགྲོག་བཅོམ་སོགས་
གང་ཡང་བྱེད་ཀྱི་མེད་སྐད།།

རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ཁྲི་སྨོན་གཟིམ་ཤག་དུ་བཞུགས་ཡོད་སྐད།།
རྒྱ་དམག་འཁོར་རྒྱུ་ + བརྫོད་སྐད་དུ་ད་དུང་བོད་དུ་
ས་བསྲུང་ཆེད་དུ་རྒྱ་དམག་བཞི་ཁྲིའམ་ལྔ་ཁྲི་འཁོར་རྒྱུ་
ཡིན་སྐད།

སྟོད་མངའ་རིས་སྐོར་དང་ཏུ་གྲོག་ཁུལ་རྒྱ་དམག་སྟོང་
ཕྲག་ལྔག་ཙམ་འགྱོར་པ་རྣམས་ནས་དེང་ཁང་ཁྲིམ་དང་
འགྲུལ་ལམ་བཟོ་བཞིན་པའི་ངང་གནམ་གྲུ་ཐང་ཡང་
བཟོ་རྒྱུའི་སྟ་གོན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

དཔལ་ལྡན་ས་དབང་ང་བོད་འཁོར་དང་རྒྱ་དཔོན་སྐུ་
བསྲུང་དམག་མི་བཅས་སྤྱི་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༨ ཉིན་ལྷ་གདན་
རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་བོད་གཞུང་ནས
ཕེབས་བསུ་ངང་གཟིགས་མ་བ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་
འདུ་ཚོགས་གནང་སྐད།།

ཕག་རིའི་གནས་ཚུལ་དེའི་ལྷག་གི་ཆར་འབེབས།

སྤྱོན་དུ་གསར་བཀོད་དགོངས་མངའ་སྟེ་ རྒྱ་མི་གསུམ
འཛིན་བཟུང་ཀྱིས་བཙོན་དུ་ཡོད་པ་ལས་སྐར་བཙོན་པ
གཅིག་ཉི་སྤྱོན་ཁྲིམ་ཤོར་དུ་སོང་བར་སྐུ་ངོ་རིམ་བཞིས་
སྦྱོགས་མཐུད་ཚང་མར་འཚོལ་ཞིབ་ཐོག་འཛིན་བཟུང་
གནང་ཞིང་བཙོན་བསྲུང་བ་མི་བཞི་བྱུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་
རྡ་ལྕག་ ༤༠ དང་ མི་ཚང་ཞིག་ནས་ལྟོ་སྦྱད་སྐད་ལ་དེན་
རྡ་ལྕག་ ༤༠ དང་ སྐྱེས་དམན་བརྩོན་འཛུག་དང་རྒྱ་མི་དེ་
བཙོན་ཁང་དུ་ཡོད་སྐབས་བུ་མོ་ཞིག་སྐད་བཏང་སྤེ་ཕྲངས
འགག་ཤས་ཕྱིན་སྐད་ལ་རྡ་ལྕག་ ༢༤ དང་། ཡང་རྒྱ་མི
ཁྲིས་པ་མཁྱོང་བྱུང་བརྗོད་རྩུང་རྗེས་སུ་ཁྲངས་དག་ཆེན
མི་ཞིག་ལ་རྡ་ལྕག་ ༤༠ དང་བཙོན་འཇུག །ད་དུང་རྒྱ
མི་གར་བསྐྱོད་སོགས་ཀྱི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་གནང་ཤུས
སུ་མཆིས་སྐད།།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ འབྲུག་པ་ཞིག་དང་མི་ཚང་ཞིག་འཐབ
འཛིངས་བྱུས་ཀྱིན་འབྲུག་པའི་ལག་གཡས་དང་རྐང་པ
མི་མདངས་རྨས་འདུག་པར་རིང་བླ་དཔོན་དང་འབྲུག
སྐུ་ཚབ་པ་ནས་རྩ་རྒྱུད་གནང་གི་ཡོད་སྐད།།
ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ འབྲུག་ནས་འབྲུག་ཚོང་ཞིག་ཕག་
རིར་ཡོང་སྐབས་ལམ་པར་ཀུན་མས་ཏ་དྲིལ་བདུན་ཙམ
འཕྲོག་བཅོམ་བྱས་པར་རྩ་རྒྱུད་རྗེས་དེད་བྱེད
ཤུས་ཀྱང་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་མེད་སྐད།།

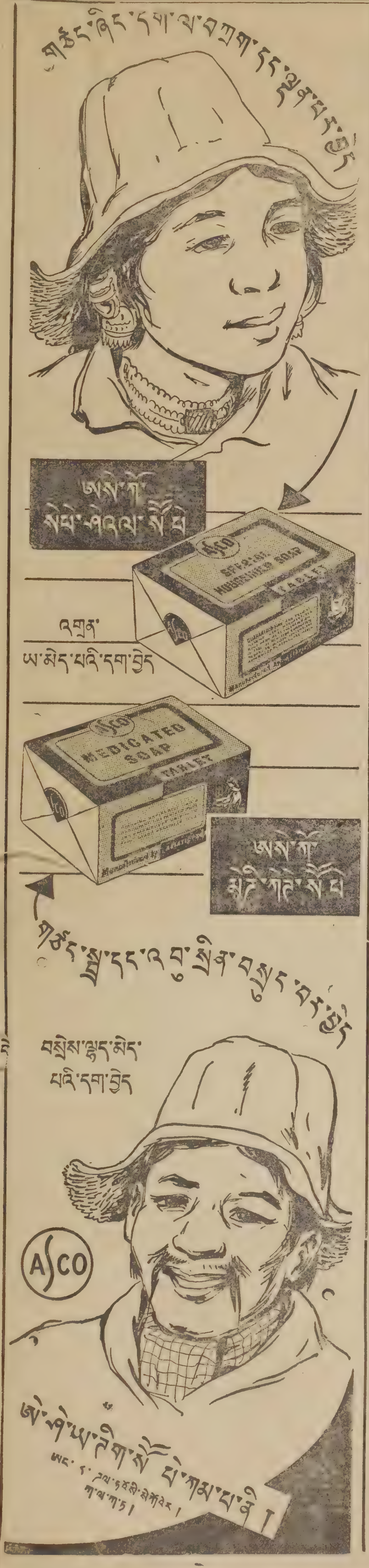
བོད་འགྲོའི་བྱེ་དཀར་བགོ་ཤ་སྐྱོར་གཏང་མཛད་པའི་མིང་
ཐོ་དང་ཁ་གྲངས་ཨང་ ༦ པའི་འཕྲོས་འདི་ཀྱས་གཟིགས།

❀ ❀

སྨེར་ནས་གླིང་པའི་ངོ་ཚབ་ཚོང་ཚེ་རིང་ལ་ རྡོ་ 6
གཉིས་རྩེ་ཁྲལ་སྡོད་ཞ་བཟོ་ཚེ་རིང་ལ་ ॥ 4
ལྷ་ནོར་དགའ་གླིང་ཚོང་ཁང་སྦྱིད་གཉིའི་ངོ་ཚབ་
ཀ་ཆོས་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ ॥ 4
པོད་ཚོང་བྱེ་མ་བསྐལ་བཟང་ལ་ ॥ 6
པག་རི་བླ་ཉིང་ཚེ་དབང་ནོར་བུར་ ॥ 6
སྨར་བཀྲས་ཟུར་བའི་ངོ་ཚབ་པན་ཐོག་ལ་ ॥ 6
སྨར་སྐྱར་ཕྱིད་པའི་ངག་དབང་གི་ངོ་ཚབ་པན་ཐོག་ལ་ 6
ལྷ་ལྡན་གོ་བོ་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་སོག་ཚོང་ཏྲ་མར་ ॥ 4
॥ ॥ ནང་སྡོད་སོག་ཚོང་གཞན་གྱི་མི་དུབ་ལ་ ॥ 4
॥ རྗེ་ཁང་བྱང་དགོན་རྒྱབ་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཚེམས་བཟོ་
འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་ལ་ ॥ 4
॥ ཁྲིམས་གཟིགས་ཁང་ནང་སྡོད་ཐུབ་བསྟན་ཚེ་རིང་ལ་ 6
॥ འབུམ་ཁང་ཚོང་དཔལ་ལྡན་ལ་ ॥ 6
॥ ཁྲལ་ཚོང་འགྲོ་ཡི་ཤེས་རྒྱ་མཚོར་ ॥ 4
॥ གོ་འོ་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་སོག་པོ་རྒྱ་མཚོའི་
ངོ་ཚབ་ཏྲ་མར་ ॥ 4
སྨར་འབྲིང་རིང་སྤུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ལ་ ॥ 4
॥ ཐང་སྨད་པའི་ངོ་ཚབ་ལ་ ॥ 4
॥ ཚ་རོང་པའི་ངོ་ཚབ་ལ་ ॥ 6
གཉིས་རྩེ་ཁྲལ་ལྷུན་བདེ་ཚ་ཞབས་ཚེ་རིང་ལ་ ॥ 6
ལྷ་ལྡན་དོ་རིང་འོག་སྡོད་ཚོང་དར་རྒྱས་ལ་ ॥ 6
॥ ལྷུང་ཟུར་སྤུས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་དར་རྒྱས་ལ་ ॥ 6
॥ ཨ་ལའི་ཆོས་མཛད་ཚེ་རྡོར་ངོ་ཚབ་ལ་ཆེ་མང་ལ་ 6
ལྷ་ཁྲལ་བར་ཚོང་ཐུབ་བསྟན་ཤཀྱར་ ॥ 6
॥ བར་ཚོང་བསྟན་འཛིན་ཆོས་འཕེལ་ལ་ ॥ 6
॥ སྨད་གདུང་ནང་སྡོད་སེར་བྱེས་ཏ་ཀི་བླ་བྲང་
ཚོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་ ॥ 6
གྲོ་སྨད་གོང་ཟུར་ཨ་སྤུར་གྱི་ངོ་ཚབ་བློ་ཚོང་ཚུ་
ཕྲི་ཤེས་རབ་ལ་ ॥ 4 བྲང་བསམ་འགྲུབ་ལ་ ॥ 6
ལྷ་ས་གོ་ནེ་ཁང་སེར་ཏེ་སོ་བླ་བྲང་གི་ཏ་ལྷར་ ॥ 6
॥ ཆོས་འགྲུབ་ཚང་ཚོང་ཨ་གྲུ་ལ་ ॥ 6
॥ སྒོ་མང་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་ཁ་ཚོང་པ་ཚུར་ལ་ 6
॥ རབ་གསལ་ནང་སྡོད་ཁ་ཚོང་འཇིགས་ཞི་ལ་ ॥ 4
॥ གྲ་ཕྱི་ཤར་འོག་སྡོད་ཁ་ཚོང་འགེ་ནམ་ར་ཟུར་ལ་ 4
॥ ཁྲིའི་གཞིར་ཁང་སྤུར་དོན་གྱི་ཚབ་མར་ཟུར་ཐུབ་ཤར་ 6
སྨར་སྤྱག་ར་བའི་ངོ་ཚབ་པ་བསྟན་པ་ 6
རྒྱལ་རྩེ་དཔལ་ཆོས་གྲྭ་བསྟན་སྐྱོང་ས་ལ་ 6
ལྷ་ས་རི་ཁྲོམ་ནུ་མཁྱེན་རྡོ་རྗེ་ལ་ 6 སྨར་རམ་པ་བར་ 6
ལྷ་ཚོང་བསྟན་འཕེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་སྒྲོལ་དྲུང་པ་བསྟན་པ་དོ་ 6
རྒྱལ་རྩེ་རྫོང་གཉིས་སྡོད་པ་བོད་ཚོང་ནོར་རྒྱས་ལ་ 6

ཀོ་སྨད་འབར་སྤྱིད་ཟླ་རྒྱལ་གྱི་ཚབ་བསྐལ་བཟང་ལ་ 4
ལྷ་ས་ནས་རྒྱལ་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་མགོན་པོ་ཉི་རྒྱལ་ 6
སྨར་སྨོན་སྤྱིད་པའི་ངོ་ཚབ་ཐུབ་སྒྲོལ་དཀར་ལགས་ཀྱི་
ཀ་སོག་ཚེ་བསྟན་ལ་ 6 གྲོ་ཚོང་དགེ་གནས་བསྟན་རྒྱལ་ལ་ 4
ཁ་ཚོང་འགོ་ནམ་ས་མར་ 6
ཁ་ཚོང་ཟ་པིར་གྱི་ངོ་ཚབ་འགོ་ནམ་ས་མར་ 6
ལྷ་ས་གོ་འཛི་ཚོང་པད་རྡོར་ལ་ 4
ལྷ་ས་ཐམ་སྣང་ཁ་ཚོང་སྣ་ཉི་འི་ལ་ 4
པག་རི་ཁྲལ་སྡོད་སྒྲོལ་དྲུང་བླ་བར་ 4
ལྷ་ཀ་བྱེ་གཉིས་སྡོད་པ་ཁམས་ཚོང་འཛམ་དབྱངས་
ཆོས་གྲགས་ལ་ 4
ལྷ་ས་གཟིང་ར་གསེར་ཚོང་སྣ་ཡི་ར་ཙ་ལ་ 4
སྨར་སྡེ་བྱའི་ངོ་ཚབ་ཀ་སྤྲུག་ར་ལྷར་ 6
ལྷ་ས་སྒྲ་ཉིལ་ཚོང་ཨུ་རྒྱན་ལ་ 6
ལྷ་ས་ཚེ་སེག་མདུན་ཚོང་ཁང་སྨ་ཀོང་གཡང་ལ་ 6
ཀ་སྤྲུག་སྤྲིལ་པདྨ་བར་ 6
ཀོ་སྨད་བདེ་ཁང་པ་མངས་བསྟན་པར་ 6
སྨར་རྡོ་ཁྲི་བའི་ངོ་ཚབ་ར་ལྷར་ 6
པག་ཚོང་སྤུར་གླིང་པར་ 6
བདེ་ཁང་ཙ་ཡི་སི་ནོར་བུའི་ལྷུ་པ་མིང་ནོར་དབྱངས་ཀྱི་
ངོ་ཚབ་གསོག་དངོས་གྲུབ་ལ་ 6
ཟམ་ཤིང་ལྷུམ་མིང་གྱི་ངོ་ཚབ་བདེ་ཁང་དངོས་གྲུབ་ལ་ 6
ལྷ་ས་སྐྱིད་རམ་སྤྲ་ར་ཚོང་ཁང་གསར་པའི་ཚོང་ནོར་
བུའི་ངོ་ཚབ་འདོད་གཞིག་དངོས་གྲུབ་ 4
ལྷ་རྒྱ་རི་འི་ཚོང་བློ་བཟང་ལ་ 6
ལྷ་ཚོང་འཕྲིན་ལས་རབ་རྒྱས་ཀྱི་ངོ་ཚབ་ཚེས་འགྱུར་ལ་ 6
ལྷ་ཁྲལ་ཚོང་འགྲོ་བཀྲས་ཆོས་ལ་ 6
སྨར་དགོན་གཡས་པའི་ཚོང་པད་མར་ 6
པ་ཙ་དགོན་ཚོང་བློ་རྒྱན་ངོ་ཚབ་གཉིས་ཚོང་ཚེ་རིང་ལ་ 4
ལྷ་ས་བསྟན་གླིང་ནང་སྡོད་དབང་ཕྱུག་ལ་ 6
པག་རི་ཁྲལ་སྡོད་ཚེ་རིང་ལ་ 6
སྟག་བྲག་བླ་བྲང་སྐུ་ཚབ་བསྟན་འཛིན་ཕུན་ཚོགས་ལ་ 6
ལྷ་ས་ཤ་གསར་སྣང་སྡོད་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་པ་ 4
ལྷ་ཚོང་བསྟན་འཛིན་ལ་ 6 ལྷ་ཁྲལ་འཇམ་དབྱངས་ལ་ 6
རྒྱལ་རྩེ་ཁྲལ་བླ་བར་ 6 པག་རི་ཤོ་གཞིར་གསུམ་དོ་བར་ 6
པག་རི་ལྷུང་སྐྱ་དོན་དབང་ལ་ 6
རྒྱལ་ཚོང་དོན་འགྲུབ་སྟོབས་རྒྱལ་ཚབ་སྤུ་ཞབས་བླ་བར་ 6
ལྷ་ས་རྣག་པ་ཚེ་རིང་འདུ་གྱི་ཡ་ཟེར་བར་ 6
རྒྱལ་རྩེ་ཚེ་དབང་གི་ཚབ་བམ་པོ་ཞ་དཀར་ལ་ 6
ལྷ་ས་ཉེར་ཁང་དོན་ཡོད་ཀྱི་ཚབ་ཕུན་ཞབས་བསྟན་འཛིན་ 6
ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོ་པོ་བྲང་གི་ཚབ་གཙང་མདའ་སྒྲུ་བྱ་བའི་
གསོག་རིགས་འཛིན་དབང་ཕྱུག་ལ་ 6
གཙང་མདའ་སྒྲུ་བྱ་བའི་གསོག་རིགས་འཛིན་ལ་ 6
སྨར་ཡབ་གཉིས་གླང་མདུན་པའི་ཚབ་ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མར་ 6

ཁ་དང་བཞི་ཙ་ལམ་ཚན་པའི་པད་མར་ 6
སྨར་གསུ་ཐོག་པའི་ངོ་ཚབ་གསོག་སྟོབས་རྒྱལ་པ་དོ་ 6
ཡབ་གཉིས་སྟག་ལྷ་དཀར་ཅམ་བར་ 4
ལྷ་ཚོང་དགོན་མཆོག་ལྷ་སྐྱབས་ངོ་ཚབ་མངའ་རིས་གསོལ་
དཔོན་བློ་ཚེ་ལ་ 6 ཀ་ཤོད་དྲུང་ཉི་མར་ 6
སྨར་འབྲང་སྟོད་པའི་བསོད་ཚེའི་ཚབ་ཀ་དྲུང་ཉི་མར་ 4
གྲོ་སྨད་རིན་ལྷ་ཁང་སྟན་པའི་བུ་ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ་ལ་ 6
ལྷ་ནོར་རྫ་ཤག་ཟུར་ཁང་ཟུར་པའི་ཚོང་ཚེ་རིང་ལ་ 4
ལྷ་སབསམ་པོ་འོག་སྡོད་ལ་ དྲ་ཁ་ཅེ་ས་མ་ཟམ་གྲིར་ 4
ལྷ་ས་ཕྱུག་ཞུས་ཚོང་ཁང་འོག་དངོས་གྲུབ་ཚེ་རིང་ལ་ 4
॥ གཞོང་ས་ཁ་བཙན་ཁང་ནང་སྡོད་ཚོང་བྱམས་པར་ 4
॥ སྨད་གདུང་ཁང་གསར་ནང་སྡོད་ཙེ་སྤྲུག་ནང་ཉི་མར་ 4
॥ པ་གླིང་ཁྲལ་སྡོད་ཚོང་ཨབ་དུར་ 4
॥ ཏར་གཉེར་ཟླ་བ་ཀའི་སྤྱིའི་ཚབ་སྐུ་ཀིང་གསན་ལ་ 4
॥ སྤྱི་ཤར་ཇ་སག་པ་ཚོང་པར་ཅིན་དྲིན་སྐྱང་ལ་ 6
॥ སྒོ་ཤར་བལ་པོ་ལུ་བྲུ་ར་དྷ་ན་ 6
॥ བྲུ་མ་བསམ་འཕེལ་གྱི་ངོ་ཚབ་ཚ་ཞབས་ཚེ་རིང་ལ་ 4
॥ ཞབས་ཟུར་བློ་བཟང་ཕུན་ཚོགས་ལ་ 6
སྨར་ནོར་ནང་པར་ 6 ॥ ར་པོད་མཛོད་པ་པད་དབང་ 6
ལྷ་ས་འབྲུག་ཚང་ཁྲངས་འདི་ཉ་སི་སེད་པས་སེལ་བྱས།
རོང་དཔལ་ལྡན་པད་མའི་ཚབ་དབང་རྒྱལ་པ་ 6
གྲོ་མོ་ལྷུང་མའི་ཡོང་འདུ་ཚེ་རིང་རྡོ་རྗེ་ 6
འཇམ་དབྱངས་བླ་བའི་ཁྲངས་འདིར་སེད་པས་སེལ་བྱས
རྡོར་གླིང་པོད་ཤིག་སྐྱོབ་ཡིག་སྐྱོབ་དགེ་བློ་ཕུན་ལ་ 6
དང་མདོ་བློ་བྲང་གི་ཚོང་བློ་བཟང་ནས་མཁར་ 6
ཅེ་ཕྲུག་མཁན་ཚང་གི་ཐུབ་བསྟན་ལ་ 6
པག་རི་ར་བླའི་དྲུང་སྟོབས་རྒྱལ་ལ་ 4
ལྷ་ཚོང་འཇམ་དཔལ་འོད་ཟེར་གྱི་ཚབ་ར་བླར་ 4
གཉིས་རྩེ་ཁྲལ་བར་ཚོང་སྨོན་ལམ་མཐར་ཕྱིན་ལ་ 4
དམར་ཁམས་བློ་ཚེའི་ངོ་ཚབ་ཁམས་ཚོང་ཨ་རྒྱན་ལ་ 4
གྲོ་མོ་དགའ་གླིང་རྒྱ་གར་འགྲུས་ཚབ་ཚེ་བསྟན་དབང་རྒྱལ་
ལ་ 4 འབྲས་སྒོ་མང་ཨང་འ་རིམ་བླ་བྲང་གི་བློ་བཟང་
ཚེ་རིང་ལ་ 6
ལྷ་ས་ཟམ་ཤིང་ནང་སྡོད་མཐུ་སྟོབས་ལ་ 6
གཉིས་ཚོང་རི་ཁ་བའི་ཚེ་རིང་དབང་ཕྱུག་ལ་ 4
ས་འདུའི་སྤྲ་བུ་བྲ་དོན་ལ་ 4
ལྷ་ཏྲེ་ཉི་མ་རྒྱལ་པོར་ 6
གཉིས་ཚོང་བསྟན་འཛིན་འབྲུག་བྲག་གི་ཚབ་མངའ་རིས་
བློ་ཚེར་ 6 སྨང་སྟོད་ལྷ་ཚོང་བྱམས་པར་ 2
ལྷ་ཁྲལ་ཚོང་འགྲོ་ཐའི་སེན་སྤྲ་བུར་ 6
པག་རི་ལྷགས་ཏྲག་ཉི་མ་དབང་འདུས་ལ་དོ་ 4
བཅས་བོད་གསལ་ཚོང་པ་སི་གྲངས་ཉིས་བརྒྱ་དང་བཅུ་
བདུན་ལ་བྱེ་དཀར་བགོ་ཤ་སྐྱོར་གཏང་མཛད་འདུག
པའི་གནས་ཚུལ།།



༄ ཚོང་གི་ཐང་གཞི།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

ཕྱི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༤ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་

གསེར་ཡང་དང་དོ་ལ་རེར་སྒོར་:— ༡༠༨ ཨ་ན་ ༦
དངུལ་དོ་ལ་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༨༤ ཨ་ན་ ༤
གསེར་ཏམ་རེར་སྒོར་:— ༡༥ / ༡༠ བྱེད་ཤུས།

བོད་ཀྱི་ཚོང་ཟོག་ཐང་གཞི

ཀླ་བལ་ཕྱུར་ལིགས་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་རྒྱར་:— ༡༢༠ ཏམ
གཙང་ངལ་ཕྱུར་ལིགས་ལ་སྒོར་:— ནས་
ཇ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར་— ༤༠༠ /
ཇ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༣༥༠
ཕག་སྤུ་ཕེར་རེར་སྒོར :— ༢༥ ནས ༤༠
གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༢༥ /
གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༡༦
ཇ་རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༨ / ༡༧༠
ས་སྤྱམ་ལྭབས་ཀྱིང་རེར་སྒོར་:— ༨ ཨ་ན་ ༢༠
ཀླ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༤ ཞོ་ ༥
ཕག་རིར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༤ ཞོ་ ༨
ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤྲུག་བར་བཙལ་གླ་སྒོར་:— ༡༥ / ༢༠
ཀ་སྤྲུག་ནས་ཕག་རི་བར་བཙལ་གླ་སྒོར་:— ༢༥ / ༤༠

ཅམ་བྱེད་ཤུས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཕགས་རིགས་ཀྱི་ཐང་གཞི།

གསལ་ཕགས་ཕྱུས་ལིགས་ལ་སྒོར་ :— ༤༥ / ༥༠
དབྱི་ཕགས་ཕྱུས་ལིགས་ལ་སྒོར :— ༣༠ ནས་
ཨོ་དཀར་ཕྱུས་ལིགས་ལ་སྒོར :— ༦༠ ནས་ ༦༥
ལྒ་ཕགས་ཕྱུས་ལིགས་ལ་སྒོར :— ༡༠ ||
འཕྱི་ཕགས་ཕྱུས་ལིགས་ལ་སྒོར :— ༡ ཨ་ན་ ༡༧
གཟིག་ཕགས་སྒོར་ :— ༤༠ ནས་ ༥༠
ཏམ་ཕགས་སྒོར་ :— ༢ ནས་ ༢༠

གོང་གསལ་ཕགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཛི་ མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ ཕགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

བར་ལམ་ཐལ་གོང་ཏ་ཙང་ཆག་ནས་ཉེ་མི་ཡང་བྱུང་མི་འདུག་དེང་སྐབས་བུ་ཞིག་འཕར་ནས་ཀླ་བལ་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་སྒོར་ ༡༢༠ ཙམ་ཡང་ཉོ་ཚ་ཁན་མེད་ཚོད།།

སྔོ་ཁྲལ་སྒོར་བརྒྱའི་ཐོག་ ༢༠ རེ་བཞིན་སྤྲོད་མ་དགོས་པ་བྱུང་སྐད།།

༄ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

ལྷ་ལྡུམ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚིག།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཉིན་རྒྱ་དམག་ཁག་ནས་ལྷ་ལྡུམ་རྣམས་ལ་གསོལ་ཚོར་ཕུལ་སྐབས་རྒྱ་དཔོན་ནས་སྙད་ཕྱིན་སྐྱེས་པ་ཁྲོ་ག་དང་སྐྱེས་དམན་བུད་མེད་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཁྱད་པར་མེད་ཅིང་ཚང་མས་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ཞབས་འདྲེགས་ཞུ་དགོས་གསུངས་སྐད། སྐབས་དེར་ལྷ་ལྡུམ་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དངུལ་ལྷན་ཚ་རོང་ལྷ་ལྡུམ་སྐུ་ངོ་མཆོག་ནས་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ལ་ཐུགས་ཇེ་ཆེ་ཞུ་ཞིང་ད་ལམ་བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་ཐབ་པ་མའོ་ཀྲུ་ཤིའི་བཀའ་དྲིན་དང་ད་ལམ་བཀའ་སློབ་གནང་དོན་ སྙད་ཕྱིན་པོ་མོ་མོ་འདྲ་མཉམ་གྱིས་བཞུང་ཞབས་ཞུ་ཞུས་ཀྱང་ཐུན་ལྷ་ལྡུམ་རྣམས་ནས་བཏང་ཐུབ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན། ད་ལམ་རྙིང་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་ལེགས་ཐུང་ཞིང་ ༥ གོང་མ་སྐབས་མགོན་དུ་ཡའི་ བླ་མ་ཆ་ཚོགས་དང་ མའོ་ཀྲུ་ཤི་རྣམ་གཉིས་སྐུ་ཚེ་བརྒྱ་ཐུབ་མཆོད་ཞུགས་ཀྱི་སྨོན་ལམ་དང་བཅས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཀྱི་ བཞེས་རབ། ཕྱི་ཚི་རི་ཞེས་རོགས་ཞེས་ཉེན་འབྲེལ་གྱི་ལེགས་སྨྲར་གནང་སྐད།།

ཀ་ལི་ཀ་ཏར་རྒྱ་མིའི་དབར་ནང་འཁྲུག།

ཀ་ལི་ཀ་ཏར་ལོ་མང་པོ་ནས་རྒྱ་མི་སྡོང་ཐྲག་མང་པོ་གཉིས་ཚགས་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབར་ཕྱོགས་ཁག་གཉིས་སུ་གྱུར་ཡོད་འདུག་ཅིང་ བ་ཅིག་རྒྱ་ཀོ་མིན་ཏང་དང་ གཅིག་རྒྱ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་དགའ་ཞིང་ ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཉིན་གུང་ཏང་ལ་དགའ་ཕྱོགས་རྣམས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་བྱས་འདུག ། ཀོ་མིན་ཏང་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ནས་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རྟེན་འབྲེལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྟ་གོན་སྐབས་ནང་ཚང་འཁྲུགས་ནས་ཕན་ཚུན་ལག་འཛིང་བྱུང་འདུག་པའི་མི་ཚད་ ཀོ་མིན་ཏང་གི་ཕྱོགས་བརྟེན་ཀྱི་གསར་འགྱུར་པར་ཁང་དང་པར་དཔོན་ལའང་སྐྱོན་བརྙན་བུ་བྱས་ཤིང་ སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་གོ་མཛོད་ལྡན་པའི་པུ་ལི་སི་བརྒྱ་སྐོར་ཅི་ཙམ་རང་ཟང་ཟིང་ཁྲ་ཆེ་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་འགོར་སྐད། ཉིང་ཟང་ཟིང་བྱེད་མཁན་ཁག་ལ་འཛིན་བཟུང་གིས་ཁ་མཆུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

Edited printed and published by Tharchin at the Tibet Mirror press,Kalimpong.

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ | YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror] | VOL. XIX

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

ཨང་ ༨ | བོད་རབ་ལོ་༩༢༥ ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ 1st November 1951 | *No.* 8,

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་སྟེང་པ་ཨར་ཅམ་སྤྲོལ་བློན་མཆོག་ནས་ ༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་དེབ་ནས་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྒྱུར་སྤེལ་བའི་འཕྲོས

གཞར་རྒྱ་དེ་དག་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་དགོངས་འགྲུབ་སྙིང་པོ་ཡིན་པ་མ་ཟད། རྡོ་རྗེ་ཤེལ་ཅང་རིག་འཛོམས་པས་ ༧ རྒྱལ་དབང་མཆོག་དང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞན་གྱི་འབྲེལ་བ་ཙ་ཆད་དུ་གཏོང་རྩིས་བྱས་འདུག ། དེ་ལྟར་འགོག་བྱེད་རྩིག་པས་ཡོངས་སུ་བསྐོར་བའི་ས་བྲང་ཆེན་པོའི་ནང་དུ་གནས་མིན་སྣ་ཚོགས་དགོངས་བཞེས་གནང་བར་བརྟེན་བོད་པའི་ཁྲིམས་ཚོགས་ཀྱི་ཡིད་ལ་མི་བདེ་བའི་རྣག་ཏུ་ལྷང་ཞིང་། དེའི་ཚེ་དབྱིན་ཇི་གཞུང་གི་དགོངས་པར། རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་ཀུན་ནས་དགྲ་བོ་མང་གཤིས་ཨུ་རུ་སུས་རྒྱ་མིར་རོགས་རམ་བྱེད་རྒྱུའི་ཁས་ལེན་དམ་བཅའ་དང་སྦྲ་ ཨུ་རྒྱ་གཉིས་དབར་གསང་བའི་འཆིང་ཡིག་གསར་བཟོ་བྱས་དེ་དོན་སྙིང་རྒྱ་མིས་བོད་ལྗོངས་ཨུ་རུ་སུའི་ལག་ཏུ་སྤྲད་རོགས་ཡོད་པས་དེས་ན་བལ་ཡུལ་དང་། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ས་མཚམས་ཡོད་པའི་ཡུལ་གྲུ་རྣམས་ཀྱང་རིར་འགྱུར་སྐྲག་པའི་དོགས་པ་སྐྱེས་ཤིང་དེ་རྗེས་རྒྱ་གཞུང་ནས་དོན་གཅོད་ཡང་ཏ་སི་འཕན་དང་། དམག་མི་ཡང་འཚོལ་བཅས་བོད་དུ་བཏང་སྟེ་དབྱིན་བོད་མཐུན་ལམ་ཟམས་པ་རྫོགས་ངེས་ཞིག་ཡོང་ཐབས་བྱས་ཀྱང་། བོད་གཞུང་ནས་ཏག་ཏུ་མཐའ་མིར་འགལ་བླ་ཁྲི་ན་མ་གཏོགས་མཐུན་འབྲེལ་དགོངས་བཞེས་གནང་ནས་མ་གནང་བར་དབྱིན་ཇི་རིའི་དོན་གཅོད་རྒྱ་གར་རང་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱེད་དགོས་གསུངས་པ་ཡིན་ནོ།། ༎

བོད་དང་རྒྱ་གར་ཚོང་ལམ་བདེ་པོ་ཞིག་དགོས་ལུགས་ཅེས་དབྱིན་ཇིས་བོད་གཞུང་ལ་ཞུས་འདུག ། བོད་གཞུང་གི་མངའ་རིག་འབྲས་ལྗོངས་པ་ཉེ་ཆར་དབྱིན་ཇིའི་འོག་ཏུ་ཚུད་ཀྱང་ འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པོ་དང་མི་སེར་ཚང་མ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པ་ཡིན་པའི་དབང་གིས་ད་ལའི་ (འཕྲོས་རྗེས་ཟུར་གཟིགས་)

༈ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

པན་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕེབས་བསུ།

འདི་ལོ་བོད་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་པན་ཆེ་རིན་པོ་ཆེ་གདན་ས་བཀྲས་ལྷུན་དུ་སྐུ་གསུང་དཔུང་དམག་ ༣༠༠༠ ཙམ་དང་བཅས་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད། ཉེ་སྔོན་གཟིགས་སྐྱབས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་རྡོ་གདན་རྩེ་དྲུང་དང་རིམ་བཞི་དའི་ལྷན་པོ་དཔོན་འཁོར་བཅས་ལྷ་བ་གཅིག་ཙམ་གྱི་ལམ་དུ་ཕེབས་བསུར་ཕེབས་སྐད།།

རིགས་བྱུང་ཚོགས་ལང།

འདི་ལོ་བོད་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༢༩ ཉིན་གྲོ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ ༧ རྒྱལ་བསྟན་འཛིགས་མེད་མཆོག་ནས་འདུལ་བའི་ཉམས་བཞེས་མཛད་སྒོ་ཐོག་ས་གནད་ས་ཆེན་པོ་སེར་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་གི་གྲྭ་ཚང་བྱེས་སུ་མཛད་སྐབས་ ༧ གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀའ་དྲིན་ལས་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེའི་གཙོས་བོད་གཞུང་སེར་སྐྱ་ཁག་མང་དང་དད་སྦྱིན་རྣམས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཞུ།།

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་སར་མི་བསད།

ཁ་སྔོན་ཟླ་ལྔ་པའི་ཚེས་ ༡༡ ཉིན་གཉིས་ཚོང་ཞལ་ངོ་ལྷ་དབང་དང་སག་པ་ཀ་སྤྲུག་ནས་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་པའི་ལམ་བར་ཚེས་ ༡༣ ཉིན་པ་དམ་ཅན་ནས་ནག་ཐང་གི་ལམ་བར་ཀུན་ཇག་མི་དྲུག་གིས་ཁོང་གཉིས་ཀར་བསད་ནས་ཟོག་རིགས་ཧ་དྲིལ་དང་བཅས་བཅོམས་འདུག་པའི་སྐོར་ཉིན་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཧ་གོ་བྱུང་མཚམས་འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་གི་པུ་ལི་སིས་ཙ་དཔྱོད་གནང་སྐབས་བོད་གཞུང་གྲོ་མོ་ས་སྐྱོང་གི་དང་ཞལ་ངོ་དགོན་སར་ནས་ཐུགས་འཁུར་ཧ་ཅང་ཆེ་བཞེས་གནང་ཙ་དཔྱོད་ཀྱིས་ཀུན་ཇག་མི་ ༨ རྒྱ་གར་ཁུལ་དང་གཉིས་བོད་དུ་བྲོས་ཤོར་དུ་སོང་འདུག ། རྒྱ་གར་ཁུལ་བྲོས་པར་པུ་ལི་སི་དང་ཞལ་ངོ་དམག་མི་གཅིག་དང་བཅས་ཙ་དཔྱོད་རྗེས་དེད་ཀྱིས་ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༦ ཉིན་ཀུན་མ་ ༢ ལ་ཆེན་དུ་འཛིན་བཟུངས་དང་། མི་གཉིས་རྡོར་གླིང་བརྒྱུད་གོར་ཁའི་སར་སོང་བའི་རྗེས་དེད་ཞལ་ངོ་ལགས་རྡོར་གླིང་པུ་ལི་སིའི་ཐ་ནར་ཕེབས་དེ་བཀའ་མོལ་ཐོག་བལ་པོའི་ས་ཡི་ལམ་ཞིབ་པར་གོར་ཁའི་པུ་ལི་སིས་འཛིན་བཟུང་གིས་རྩིས་ལེན་བཅས་རྒྱ་ཁུལ་ཀུན་ཇག་མི་ ༨ དང་ཟོག་རིགས་བཅས་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་པའང་གྲོ་མོ་ས་སྐྱོང་ཞལ་ངོ་ལགས་ནས་འབད་རྩོལ་འཁུར་ལེན་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་གནང་བའི་འབྲས་བུ་སྨིན་འདུག ། བོད་ཁུལ་བྲོས་པ་གཉིས་ངོ་ཤེས་ཀྱི་ཡོད་པ་དཀའ་ཆེན་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་ཞེས་པར་ཀ་སྤྲུག་ཏུ་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་ནས་རྫོང་གཞི་སོ་སོར་འཛིན་བཟུང་བྱ་རྒྱུའི་རོགས་རམ་གང་དྲག་དགོས་རྒྱུའི་ལག་ཁྱེར་དང་སྦྲག་གཏོང་གནང་མཛད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ད་ལྟ་ལག་དམར་མི་བཞི་དང་རྒྱ་དངོས་བཅས་འབྲས་ལྗོངས་གཞུང་གི་པུ་ལི་སིའི་ལས་ཁང་སུ་ཡོད་ཚོད་འདུག་པ་རྣམས་ལ་ལྷ་རབ་བོད་གཞུང་རང་ལ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོང་བའི་སྐོར་འབྲས་ཕྱིར་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་སྤྱི་ཁྱབ་མཁན་རིམ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བཀའ་མོལ་ཞུས་སུསུ་མཆིས་སྐད། གཞིས་ཚོང་པ་བུ་འདས་པོའི་ནང་མི་རྣམས་ནས་ཐུགས་འཕྲེང་མི་མཛད་པར་དགེ་ལས་གང་ལེགས་གནང་བར་མཛོད།།

ད་ལམ་འབྲས་གཞུང་པུ་ལི་སི་དང་ གྲོ་མོ་ས་སྐྱོང་ཞལ་ངོ་ལགས་ནས་འདི་ཙམ་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོ་གནང་འབྲས་ཀུན་མ་ཚང་མ་འཛིན་བཟུང་ཐུབ་ཅིང་སྔར་ཕྱིན་ལམ་བར་དེ་འདྲའི་ལམ་ངན་སོར་མི་འབྱུང་ཆེད་དུ་འགྲུལ་ཚོང་རྣམས་ལ་ཕན་ཁྱབ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུ།།

གོང་གསལ་གཞིས་རྩེ་ཞལ་ངོ་དང་དམག་པ་གཉིས་ལ་ཀུན་ཇག་གིས་བསད་ཅིང་སྐུ་ཕུང་བརྗེད་སར་སྔོན་དུའང་མི་མང་པོར་ཀུན་ཇག་གིས་བསད་དབྱུག་བྱས་པའི་མི་མགོ་བཅུ་གཉིས་དང་རྨས་པའི་ཕུང་པོ་མང་པོ་ཡོད་པ་མཐོང་འདུག་པ་འདི་བལྟས་ན་ས་གནས་དེར་ཚོང་འགྲུལ་མང་པོའི་བཤན་ར་དངོས་སུ་མཐོང་འདུག་པ་ནི་ཀྱི་མ་ཧུད།།

༄ ནུབ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།

ཨིན་ཡིན་དུ་སྤྱི་བློན་འདེམས་བསྐོས།

ལོ་ངོ་གསུམ་གསུམ་གྱི་རྗེས་ཨིན་ཡུལ་དུ་སྤྱི་བློན་གསར་པ་འདེམས་བསྐོས་བྱེད་སྲོལ་ལྟར་ཉེ་སྔོན་མི་དམངས་འོས་ཐོ་ལེན་གཤིས། སྔོན་འཛམ་གླིང་དུ་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་སྤྱི་བློན་བཞུད་པ་ ༡ མི་ཛེ་ཙར་ཆ་ཧིལ་མཆོག་ལ་ད་ལམ་འོས་གྲོ་མང་བ་ཐོབ་སྟེ་སླར་ཡང་སྤྱི་བློན་གྱི་བཞུགས་ཁྲིར་བཞུགས་ནས་སྲིད་འཛིན་མཛད་སྒོ་དབུ་ཚུགས་ཟིན་ཅིང་སྔོན་དུ་ཁོང་རང་དང་མཉམ་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་བའི་དཔའ་ཚོགས་ཁག་འགའ་བཀའ་བློན་ལྷན་རྒྱས་གསར་དུ་བསྐོས་བཞག་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨི་རག་སྣུམ་གཏེར་སྐོར།།

དེང་ཐོར་ཨིན་གཞུང་དང་ཨི་རག་གཉིས་ཀྱི་དབར་གྲོས་ཐག་བཅད་མི་འདུག་ཅིང་འཛམ་གླིང་སྤྱིའི་ཁྲིམས་ཁང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཐབས་དང་། དེང་སྐབས་ཡང་ཨ་མི་རི་ཀས་བར་འདུམ་གྱི་ཐབས་བཞིན་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་ཨི་འཇིབ་ཡང་ན་མི་སེར་ཡུལ་གྱི་གཞུང་དང་མི་དམངས་ནས་དབྱིན་ཇིར་ངོ་ལོག་གིས་ཁོང་ཚོའི་ས་གནས་ནས་ཨིན་ཇི་ཕྱིར་ཐོན་བྱེད་དགོས་རྒྱུ་ཞེས་ཀ་ཀོར་མང་ཙམ་འདུག་ཅིང་དེང་སྐབས་སེ་ཞེས་པའི་གྲུ་ཁར་ཨིན་གཞུང་མཚོ་དམག་མཁའ་དམག་མང་པོ་འགྱོར་མུས་སུ་མཆིས་གཤིས་དམག་མི་འཐབ་རྩོད་ཆེན་པོ་འདུག།

ཞི་དྲག་ཐབས་ཤེས།

ཨིན་སྤྱི་བློན་གསར་པ་མི་ཛེ་ཙར་ཆ་ཧིལ་མཆོག་ནས་དབང་ཆ་བཞེས་མ་ཐག་ཏུ་དང་པོའི་མཛད་སྒོར་ཨི་རག་སྣུམ་དང་ ཨི་འཇིབ་ཀ་ཀོར་གཉིས་ཀྱི་དོན་གནད་གལ་ཆེན་ཞི་དྲག་གང་འབབ་ཀྱིས་ཐག་གཅོད་ཐབས་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།

པ་ར་ནེ་སེར་ + རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་འཐུས་མི་རྣམས་འདུ་ཚོགས་ཐོག་འཛམ་གླིང་དུ་དུས་བདེ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་སྐོར་པར་ཚུན་མཐུན་ལམ་ཡོང་རྒྱུའི་ཐབས་ཤེས་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨིན་རྒྱལ་སྲས་མོ་ཨེ་ལི་ས་བེད་མཆོག་དང་ཁོང་གི་སྐུ་ཟླ་ ཌིའུག་ ཨོཕ་ ཨེ་དིན་ བ་ར་ ལྷན་རྒྱས་ཨོག་ཏོ་བར་ཚེས་ ༢༡ ཉིན་མཁའ་གྲུ་ཐོག་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ཤིང་ཊན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་དེ་གའི་སྲིད་འཛིན་སྐྱོ་ཁྲུབ་བྲ་མན་དཔོན་འཁོར་གནམ་གྲུ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསྐྱོད་བཅར་དེ་ལེགས་ཞེས་པའི་གཟིམ་ཤག་ཏུ་གདན་འདྲེན་ཞུས་འདུག ། ཉིན་ཤས་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཨིན་མངའ་འོག་ཀ་ན་ཊར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།།

དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་ཤེ་སིང་ཏུ་ལྷུང་། པ་རན་སེའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སི་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ཤིང་ཊོན་དུ་མཁའ་གྲུ་ཐོག་ཕེབས་དེ་དེ་གའི་སྤྱི་ཁྲུབ་བྲ་མན་དང་ཐུང་ཨིཊ་ལན་ཊིག་རྒྱ་མཚོའི་རྟུང་སྲུང་སྐྱོབས་སྐོར་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨིན་གཞུང་བཀའ་ཤག་ཏུ་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་ཐོག་སྤྱི་བློན་ཙར་ཆ་ཧིལ་ལྷ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་དེ་བྲ་མན་དང་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།།

སན་པར་ནསི་ཀོ་ནས་ནོ་ཝེམ་སྦར་ཚེས་ ༢ ཉིན་གྱི་གསར་གསལ་དུ། ཁབ་ས་པེ་ཅིང་ནས་གློག་འཕྲིན་ནང་བརྗོད་གསལ་དུ་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྤྱི་གཞུང་ནས་ཚོགས་འདུར་བཀའ་མོལ་ཐོག་བོད་ཀྱི་ད་ལའི་བླ་མ་དང་པཎ་ཆེན་བླ་མ་ལྷན་རྒྱས་གཉིས་ཀར་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ལས་ཁངས་ལྷན་རྒྱས་སུ་བཞུགས་འཐུས་ཐོབ་བཅད་ཟིན་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

དབུས་ཤར་གླིང་ཁུལ་དུ་དམག་གི་སྤྲིན་ནག།

ཨི་འཇིབ་ཡང་ན་མི་སེར་ལྗོངས་པ་ནས་དབྱིན་ཇིར་ངོ་ལོག་བྱེད་ངང་དང་། ཨི་རག་གཞུང་ནས་སྣུམ་གཏེར་ཀ་ཀོར་ལ་སོགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་དེང་དབུས་རྒྱ་མཚོར་དབྱིན་གཞུང་མཁའ་ མཚོ་ སྐམ་ གསུམ་གྱི་དཔུང་དམག་བཞི་ཁྲི་ལྷག་ཙམ་འགྱོར་འདུག ། ད་ལྟ་དེ་ཙམ་དཔའ་འཛིང་བྱུང་མི་འདུག་ཀྱང་ཞི་མཐུན་རླུང་གིས་སྤྲིན་ནག་མ་གཏོར་ཚེ་དྲག་པོ་དམག་གི་ཆར་པ་གཏོང་མི་ཡོང་ས།།

ཨ་མི་རི་ཀ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གསར་པ།

ཉེ་སྔོན་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་མཚན་དུ་སྐུ་ཞབས་ཙེསི་ཊར་ སྦོལ་ཞུ་བ་དིལ་ལིར་ཕེབས་དེ་ ༡/༡༡/༥༡ ཉིན་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཁྲི་འཛིན་ར་ཛེན་དར་པྲ་སད་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབང་ཆའི་ལག་འཁྱེར་ལམ་ལུགས་བཞིན་དུ་སྤྲོད་འབུལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་དབྱུང་དམག་ཡོངས་ཀྱི་དམག་སྤྱི་ཆེན་པོ་ ཀ་ ཨེམ་ཀ་རི་དཔའ་ མཆོག་ཉེ་སྔོན་དབྱིན་ཡུལ་དུ་སྤྱི་སྡེའི་དམག་སྤྱི་ཚོགས་འདུར་ལོན་དོན་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་ ༨/༡༡/༥༡ ཉིན་སློམ་སྐྱར་ཕྱིར་ཕེབས་སྐབས་དེ་གའི་དམག་དཔོན་ཆེ་ཁག་རྣམས་ནས་ཕེབས་བསུ་ཞུས་འདུག་ཅིང་ཚེས་ལྷ་ཉིན་དིལ་ལིར་ཕེབས་འབྱོར་སྐབས་སྤྱོད་ཕེབས་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨུ་རུ་སུས་དུར་ཀི་ལ་བརྡ་བཏང་འདུག།

ཨུ་རུ་སུ་ནས་དུར་ཀི་ལ་བརྡ་ལན་ཐོག་བརྗོད་གསལ། དུར་ཀི་གཞུང་ཨིཊ་ལན་ཊིག་ཅེས་པའི་ནང་འཛུལ་མཐུད་མི་ཆོག་བཤད་འདུག ། ཨི་ཊ་ལན་ཊིག་ཅེས་པ་ཨ་མི་རི་ཀ་དབྱིན་ཇི་པ་རན་སེའི་གཙོས་ནུབ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་མང་པོ་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་ནས་སྲུང་སྐྱོབས་བྱ་རྒྱུའི་ཆིངས་དོན་བཞག་པ་རེད། ཨུ་རུ་སུས་བརྗོད་ན་ཆིངས་དོན་འདི་ཨུ་རུ་སུ་ལ་བརྒྱབ་འགལ་བྱེད་རྒྱུ་རེ་ད། ཨིཊ་ལན་ཊིག་སྤྱི་མཐུན་དེ་ནི་ཨ་མི་རི་ཀས་སྣ་ཁྲིད་ཀྱིས་དབྱུང་གཏོལ་བྱེད་རྒྱུའི་སྤྱི་ཚོགས་ཡིན་གཤིས་དམག་གྲ་སྒྲིག་ཆེད་ཨུ་རུ་སུའི་ཉེ་འགྲམ་ཁག་ཏུ་དམག་སྒར་བཙུགས་རྒྱུ་རེད་ན་དུར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་དེར་ཚུད་མི་ཆོག་ཅེས་པའི་བརྡ་བཏང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

པ་རན་སེའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་འདུ་ཚོགས་སྐབས་འཐུས་མི་རྣམས་ལ་སྐྱོང་བྱའི་ཆེད་དུ་པུ་ལི་སི་ ༥༠༠ ཐག་པ་པ་གཞུང་ནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་འདུག ། ད་ལམ་ཨ་མི་རི་ཀའི་ལེགས་སོག་སེམ་ནས་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་པ་རན་སེར་སྤོས་སྐབས་ནང་ཆས་ལྕོག་ཙེ་ ཁྲིའུ་ཤིང་སོར་གྱི་ཁྲིད་ཚད་ངོ་ ༣༠ ཐམ་པ་དང་ ཤོག་བུ་ངོ་ ༣༠༠ ཐམ་པ་ སེ་ཏེན་སིལ་ཞེས་པ་སྟེང་ཤོག་ལྷ་བུའི་སྟེང་ཚག་པར་བརྒྱབ་ནས་འཁོར་ལོར་འགར་ཞི་པར་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་རྒྱག་ཐུབ་པ་ངོ་གྲངས་ཅིག་སྟོང་བདུན་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། ཚོགས་འདུར་བཀའ་མོལ་ལོགས་སྒྲུང་གདམས་གླིང་སྐད་པར་དུ་འཇུག་བྱེད་སྐད་སྒྱུར་ཅིག་སྟོང་དགུ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། ཊའི་པི་རའི་ཊར་ཞེས་ཚག་པར་རྒྱག་བྱེད་འཕྲུལ་འཁོར་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་དང་། གློག་ཤུགས་ཀྱི་སྐད་ཆ་ལབ་པ་ཐག་རིང་དུ་ཐོས་ཐུབ་པའི་ལག་ཆ་ ༧༥ དང་། གཡོ་འགུལ་འདྲ་པར་ལེན་རྒྱུའི་སྣེང་ཤོག་ཁྲ་ ༡༢0000 ཐམ་པ་དང་། འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གི་རྟགས་ཚན་ལྡན་པའི་མོ་ཊོར་སྣུམ་འཁོར་ ༨000 / ༥000 ཐམ་པ་བཅས་འབྱོར་སྒྲིག་བྱས་འདུག་ཅིང་ཚོགས་འདུའི་སྐབས་དེར་ དབྱིན་ཇི་ རྒྱ་མི་ ཁ་ཆེ་ ཧིན་དི་ ཨར་སྦི་ ཨུ་རུ་སུ་ སེ་པེན་ བཅས་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོའི་སྐད་དུ་རླུང་འཕྲིན་ནང་སྐད་ཆ་ཤོད་རྒྱུ། སྐབས་དེར་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སྣུབ་ཁང་ཁ་པར་འཁོར་ལོ་རྒྱུད་ཉི་མ་རེ་ལ་ཁ་པར་ནང་ཐེངས་ ༢0000 ཐམ་པ་སྐད་ཆ་བྱེད་ཐུབ་རྒྱུ་བཅས་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་ཆེན་པོ་པ་རན་སེའི་རྒྱལ་ས་པེ་རི་སིར་ཚུགས་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཆེན་པོ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས།།

༄༅། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་དམག་ལྷ་འབྱོར།

ཟོད་ཁྲི་འཁོར་བཅུ་གསུམ་གྱི་ནང་ཚན་ མདོ་སྨད་ “མདའ་གཅིག་འདུག” (དར་རྩེ་མདོ་) ལི་ཐང་ འབའ་ཐང་ ཆབ་མདོ་ སོགས་ལ་ཡུང་མང་པོ་བཀག་ནས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་རྒྱ་དམག་འབྱོར་འདུག རྒྱ་དམག་ལྷ་འབྱོར་ཉིན་སེར་སྐྱ་འབུམ་མ་ཁ་ཤས་རང་ལུགས་བསྙལ་བཟང་དུས་སུ་དར་བའི་ན་འབར་གཟབ་འཚོང་བཞིན་དེ་ཕེབས་བསྐུར་ཕེབས་སྐད། ཁྲོམ་དམངས་ཕོ་མོ་རྣམས་ནས་ཀྱང་བསྙལ་བཟང་དུས་ཀྱི་རྒྱན་གོས་ཆོན་སྣ་མི་གཅིག་མཛེས་ཤིང་ཡོད་དེང་གྲོན་ཏེ་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་ལྟར་སོར་ཕྱིན་སྐད། རྒྱའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་རྣམས་བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་འཛུལ་ནས་ཡོང་སྐབས་གཉེར་དུ་རྒྱའི་དར་ཚ་དམར་པོ་སྐར་མ་ལྔ་ལྡན་དང་གྲུ་དང་གཞུང་གི་སྒྲོག་ཤིང་མའོ་ཅེ་དུང་གི་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་གཡས་གཡོན་ནས་དམག་མི་གཉིས་ཀྱིས་འདེགས་པ་འཁྱེར་གྱི་རྗེས་སུ་དམག་མི་ཧྲུ་སྒྲིག་བྱས་ནས་ རྒྱ་སྐད་དུ་ དུང་ཕན་དུང་ བོད་སྐད་དུ་ཤར་ཕྱོགས་དམར་པོ་ཞེས་པའི་གཞས་དབྱངས་སུ་ལེན་བཞིན་བར་སྐོར་བརྒྱད་དམ་ཀ་སྒྲ་གསར་པར་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་སྤུང་ལམ་གཡས་གཡོན་གྲོ་དང་དཀར་ཁང་ཁག་གི་ནང་ནས་ཚང་ཁ་ཤིག་ཤིག་མིག ཁྲག་དམར་པོ་ལྟུར་ཀྱང་ལྟར་མོ་བལྟ་མཁན་ལྡང་སྐད།

———0———

གོང་དུ་ “པདའ་གཅིག་འདུག” ཅེས་པའི་དོན་དང་རྩེ་མདོ་ ལ་གོ་བྱ་རེད། དཔེར་ན་སྔོན་ལོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་པོའི་སྔོན་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དཔུང་སྟོབས་ཤར་དུ་ཆེ་ཞིང་རྒྱའི་ས་མང་ཙམ་བོད་ཀྱིས་དབང་འདུག་ཀྱང་རིམ་པས་དཔུང་ཤུགས་ཞེ་ཉམ་དུ་འགྱུར་བཞིན་པའི་སྐབས་ཤིག་ཏུ་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་སྐོར་ཟུང་མི་མཐུན་པ་ཞིག་བྱུང་ཞིང་ཕན་ཚུན་གཉི་བའི་བཀའ་མོལ་བྱུང་སྐབས་རྒྱའི་དཔོན་པོ་མཁས་པ་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་དཔོན་པོར་མཐུན་ལམ་རྩ་བར་ས་མཚམས་འདི་ནས་ མདའ་འཕངས་པ་གར་ཐུག་དེ་ནས་ཡན་བོད་དང་ མན་རྒྱའི་ས་མཚམས་དབྱེ་གསལ་བྱས་ན་སི་ལེགས་སམ་ཞེས་བརྗོད་པར་བོད་ཀྱི་དཔོན་པོས་མདའ་རྒྱང་གཅིག་གི་ས་མཚམས་ལ་དེ་ཙམ་ཁྱད་པར་མི་འདུག་དགོངས་ཏེ་དེ་ལྟར་གནང་འཐུས་ཆོག་པ་བྱུང་འདུག་ཀྱང་ རྒྱ་དཔོན་མཁས་པས་གསང་ཐབས་ཀྱིས་སྔོན་ཚུན་ནས་མདའ་གཅིག་ཉིན་ཞག་མང་པོའི་ས་གནས་ (དར་རྩེ་མདོ་) ཞེས་པའི་རི་རྩེར་ཞིག་ཏུ་བཙུགས་ཏེ་བཞག་འདུག །དེ་ནས་རྒྱ་བོད་གྲོས་མཐུན་ལྟར་རྒྱའི་མི་ཤུགས་ཅན་ཞིག་གིས་མདའ་གཅིག་བརྒྱབ་འདུག་པ་དེ་གར་བབས་ཀྱི་སར་སྔོན་ཚུན་ནས་གསང་སྟབས་སུ་རྒྱའི་མི་བཞག་ཡོད་པས་མདའ་སྒྲུག་སྟེ་སྦས། དེ་རྗེས་རྒྱ་བོད་རྣམས་མདའ་གར་བབས་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས། ཉི་མ་མང་པོའི་རྗེས་སུ་ དར་རྩེ་མདོ་འི་ རི་རྩེར་ཞིག་ན་མདའ་གཅིག་ཡོད་པ་མཐོང་བས། བོད་མི་ཞིག་གིས་ “མདའ་གཅིག་འདུག” བརྗོད་པས་ དེར་མདའ་ཐུག་པ་མཐོང་སྟབས་དེ་ནས་ཡས་མས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ས་མཚམས་དབྱེ་གསལ་བྱས་འདུག་པས་ན་མིང་ཡང་ “མདའ་གཅིག་འདུག” ཅེས་པ་ཟུར་ཆག་ཏུ་གྱུར་ཏེ་ མདའ་ལ་ དར་ དང་། གཅིག་ལ་ རྩེ་ འདུག་ལ་ མདོ་ བྱུང་སྐད་ཁམས་ཁུལ་གྱི་རྒན་རབས་རྣམས་ཀྱི་དབར་དེང་བར་བཤད་འདི་གླེང་བརྗོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

———————

བུ་མོ་ཞིག་གིས་བུད་མེད་གཅིག་བསད་སྐད།

ཉེ་སྔོན་ལྷ་སར་བོད་གཞུང་དམག་མི་ཞིག་གི་བུ་མོ་ཞིག་ནས་དམག་མི་གཞན་པ་ཞིག་གི་བཟའ་ཟླར་གྲི་བཞུས་ཏེ་སྨས་སྒྲོན་ཆེ་ཞིང་བདེ་གླིང་སྨན་ཁང་དུ་འབྱོར་འདུག་ཀྱང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡༤ ཉིན་ཚེ་ལས་འདས་སྐད། བོད་གཞུང་ནས་གྲི་བཞུས་མཁན་ལ་ཁ་དབང་སྒོ་ཁྲིམ་བཅས་བཀའ་དཔྱད་གནང་ལུས་སུ་མཆིས་སྐད། (བདེན་མིན་དཔྱད་པར་མཛོད།།

ཁྲོ་ཁྲས་དགྲ་ལ་གསུལ་འབྱེད་མ་ར་རུང་སྟབས། །བུ་མོ་བཟའ་ཟླ་ང་རྒྱ་ཡི་ཁོང་ཁྲོ་ཡང་། །ཞང་ཚང་འཐབ་འཛིངས་ཀྱི་བཞུས་བྱས་པའི་རྐྱེན། །འཆི་མའི་ལམ་དུ་སོང་བ་ཀྱི་མ་ཧུད།།

གཏམ་དཔེ༔— སྤྱི་འཛིངས་མ་ཐུབ་ནང་འཛིངས་ཅེས་པའི་དཔེ་ལྟར་ནང་ཚང་འཁྲུག་འཛིངས་བྱས་ན་ནང་སྟོབས་ཟད་ཞིང་ ཕྱི་སྟོབས་ཟད་ཆེར་ འགྱུར་ངེས་པའི་མི་ཚད་ ཕྱི་མིར་ སྐྱེངས་པའི་རྒྱུ་ཞིག་ཡིན་གཤིས་ནང་ཚང་མཐུན་ལམ་གཅིག་སྒྲིལ་གང་ཐུབ་གནང་ན་རང་སྐྱིད་མིས་སྐྱིད་ དེ་ཡིན་རང་ཕྱུག་མིས་སྣང་ཀྱི་གནས་སུ་གྱུར་ངེས་པར་ཚང་མས་དགོངས་འཇགས་འཚལ།།

———————

ཡིག་བསྒྱུར་རམ་རྩ་ཚིག།

དེང་ལྷ་སར་ཉིན་སྟར་ཁྲོམ་ཁག་ཏུ་རྒྱ་བོད་ཤན་སྦྱར་དུ་རྩ་ཚིག་སྦྱར་ནས་མི་དམངས་ལ་འདི་བྱ་འདི་མིན་སྤེལ་སྟོན་གནང་གི་ཡོད་སྐད། གསར་འགྱུར་ང་བདག་པོ་མ་བྱས་པ་ལྟར་རྩ་ཚིག་ཁག་འདང་བདག་པོ་མ་བརྒྱབ་ན་ཡག་པོ་མ་རེད། གསར་འགྱུར་སྒྲིར་གྱི་མཚོངས་འཆར་གྱི་སྐད་ཆ་དང་ ཁ་ཤས་བདེན་ ཁ་ཤས་མི་བདེན་ཐག་རིང་གི་གནས་ལ་ཆ་བཞག་བྱས་ནས་བཀོད་པ་རེད། རྩ་ཚིག་རྒྱལ་ཁབ་གསར་པའི་བཀའ་དཔྱད་རེད། གསར་འགྱུར་ལ་དཔྱད་སྒྲོན་དགོས་རེད། རྩ་ཚིག་ལ་དཔྱད་སྒྲོན་དགོས་མ་རེད།།

འཚོར་སྒྱུར༔— ལྷ་སར་རྒྱ་ཡི་དཔོན་དམག་སྡོད་གནས་ཆེད་དུ་ག་ཤས་གསལ་གཟིམ་ཤག་ཁག་ལ་འཚོར་སྒྱུར་སྐད། གཟིམ་བཙན་ཤོད་དང་གསུ་ཕྲོག་གཉིས་ཀྱི་མ་ཁང་དང་། ལྕང་ཡོད་ཁང་ཁང་གཟིམ་ཤུན་ཁང་ ཞ་སྐབ་པའི་སྤྱི་ཁང་ བསམ་པོ་ ཚ་རོང་ ཀླུ་འགུགས་སྟག་ཚ་ཚང་ བདེ་ཆེན་རབ་བརྟན་ ཉོར་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་ སྐྱིད་སྡོད་པ་ བྱེ་ཉིང་སྡོ་བྱུང་ རྣམས་ལ་འཚོར་སྒྱུར་སྐད།།

———————

པག་རིའི་གནས་ཚུལ།

སྤྱི་ཟླའི་གསར་ཤོག་ཏུ་པག་རིར་ཧྲ་ལྷ་ཀི་ཚར་འབེབས་བཀོད་པ་དགོངས་མཛད་སྟེ། ད་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་ རྒྱ་མི་བཅོ་ནས་བྲོས་ཤོར་སྐོར་མི་ངོ་ཚོ་བརྒྱད་ལ་ཧྲ་ལྷག་བདང་སྟེ་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཟིན་སྐད། རྒྱ་མི་དེ་ཏ་ཙང་ཟླ་དགས་ཡོད་སྐྱིད་རང་བཞིན་དུ་བྱུང་དེ་ཉིན་ཞག་གསུམ་ བཞི་ སྔང་གནས་སུ་བསྡད་སྐད། དེ་ང་ཉག་ལས་བཅད་དེ་ཡིག་ཐོག་དྲིས་ལན་འབུལ་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ༔— པག་རྫོང་ཤར་སྒོ་འི་འབྲབ་ཏུ་ཐང་མེད་གཞོན་ནུ་མ་ལོ་ ༢༥ ཙམ་སོན་པ་ཞིག་བསད་སྐད། དེའི་རྐྱེན་ཉ་སྡོང་ཚ་གཉེར་མི་གཞོན་ཞིག་པག་རྫོང་དུ་འབྱོར་པ་དེས་བདག་ཡོད་ཐུན་མེད་དབང་ཡོད་ཀྱིས་ཉར་བརྟེན་དང་། བདག་ཡོད་ཐུན་མེད་དེས་ཀྱང་བཟའ་ཟླར་ཆུས་མེད་ཀྱིས་མཚན་ལ་མལ་ནས་ལང་སྟེ་རྫོང་དུ་འགྲོ་སྐབས་ཁྲོ་གཞི་རྗེས་དེད་ཀྱིས་བསད་སྐད། ཁྲོ་ག་དེ་རང་གྲོས་ཤོར་དུ་སོང་སྟབས་ས་གནས་དཔོན་པོས་ཁ་དབང་ལ་སྒོ་རྒྱ་སྒྲིན་སྐད། རྩ་གཉེར་དང་གཏད་པ་གཉིས་ཀྱང་གར་སོང་མེད་སྐད་ཐོས་པ་བདེན་མིན་དཔྱད་པར་མཛོད། དེ་ལྟར་བཞིན་ན་ཀྱི་མ་ཧུད།།

བདག་ཡོད་ཐུན་མེད་བརྟེན་པ་སྡིག་ལས་ཆེ། །བཟའ་ཚང་རམ་ཚིག་མེད་པའང་སྡིག་ལས་ཆེ། །ཀྱི་མ་ཀྱི་ཧུད་སྙིགས་མའི་རང་མདངས་ཤར་ལ་ལྟོས།།

———=———

སྤྱི་རྫོང་གསར་བསྐོས།

བོད་གཞུང་ནས་ཉེ་སྔོན་མི་བཟང་བརྒྱ་ཡི་ནང་ནས་གོ་ཚོད་སུ་བྱ་མདའ་དཔོན་མཆོག་ལ་གཟེངས་བསྟོད་བྱ་ག་ཆེན་པོ་དང་བཅས་གཞིས་རྩེ་སྤྱི་རྫོང་གསར་བསྐོས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། །མི་བཟང་དཔའ་བོར་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་ཀྱང་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་ཀྱི་སྨོན་ཚིག་ཞུའོ། །

———————

བོད་དུ་ཉོ་ཚོང་དཀའ་པོ།

དེང་ལྷ་ས་ བཞིས་རྩེ་ རྒྱལ་རྩེ་ ཁུལ་འདྲ་མར་ཟ་དང་མི་ཤིང་སོགས་ཀྱི་གོང་ཚད་འཕར་དེ་འདྲ་ཁལ་རེར་དངུལ་སྲང་ ༤༠/༦༠ (འཕྲོས་ཤོག་ ༨ པར་གཟིགས་)

(ཨང་ ༣ པའི་འཕྲོས་)

སར་ཁལ་རེར་སྲང་ ༥༨ ཟ་རིལ་རེར་སྲང་ ༡༡ ཙམ་དང་ གྲོད་ལྡེའི་ཡང་འཕར་ནས་ལྷ་ས་ར་སྲང་ ༨ རང་ཞོ་ ༨ ཞག་རེར་སྲང་ ༨ ཟེ་བྱེད་སྐད། དེང་ལྷ་སར་ད་ཡང་མང་པོ་ཐོན་ནས་ད་ཡང་རེར་སྲང་ ༧༨ ཟེ་བྱེད་སྐད།

༡ རྒྱ་གུང་ཐུན་དང་གི་བཙིངས་བསྒྲིགས་དཔུང་དམག་གོང་པོ་ནས་ཡར་ཡོང་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར། ༢ ལྷ་སར་འབྱོར་ཉིན་བཀའ་ཤག་ནས་ཕེབས་བསུ། ༣ རྒྱ་དཔོན་ཕན་ཚུན་བདག་ལ་ཀ་ཀྱ་མ་ཤིང་མཇལ་བ་ནང་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར་ཁག་གསུམ་པོ་གསལ་ལ་ཕེབས་ཞིབ་འཚལ། །ཤོག་ལྡེ་གཉིས་པའི་གསར་འགྱུར་ལ་གཟིགས།།

ལྷ་སར་འབྲུའི་གྲོག་རིམ།

རྒྱ་གར་གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་བཀོད་གསལ། རྒྱ་དཔོན་ནས་བོད་བཀྱེ་དང་བཀའ་ཤོལ་གྲོག་རྒྱ་ནག་ནས་གནས་གྱུའི་གྲོག་འབྲས་འབྲུ་འདྲེན་སྤྲོ་བྱེད་རྒྱུར་ད་ལམ་ཙམ་ཐག་ཆོད་ཟིན་པ་རེད། རྒྱ་དཔོན་ཁག་ནས་བོད་ཀྱི་དམག་མི་རེ་ལ་ཟ་རིལ་རེ་དང་ གདན་ས་ཁག་གི་དགེ་འདུན་པ་རེར་དངུལ་སྲང་ ༢༠ ཐམ་པ་རེ་སྐུ་འབྱིད་ཕུལ་སྐད། གོང་གསལ་གསར་འགྱུར་བདེན་ན་ལྷ་སར་ནམ་མཁའ་ནས་འབྲས་འབྲུ་སོགས་དཀོན་གྱི་བངས་དང་དབྱར་གྱི་ཆར་མེར་ལྷ་བྲུ་འབབ་ཀྱི་ཡིན་པ་འདྲ།

ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཏུ་བལ་ཡུལ་ཕྱིད་འབྲུ་འདྲེན་གནས་ཏུ་འབྱོར་ན་ལྷ་སར་གནས་སྐྱ་འགྱུར་བའི་གྲོག་མ་ཡིན་ཞེས་བཀོད་འདུག་པ་བདེན་པ་ཨེ་ཡིན། སྔོན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གནས་སུ་ཞིག་མཚན་ལ་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་བསམ་ཡས་ཀྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་ཆག་སྐྱོན་བྱུང་སོང་བ་དེ་བོད་དུ་གནམ་གྲུ་འབྱོར་གྲོག་མ་མ་ཡིན་ནམ།།

ཡང་ལོ་ཕྲེས་སུ་ ÷ རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཅིན་ཝུ་ནས་ལྷ་སར་སློང་ཆ་ཁག་ནམས་ལ་དངུལ་སྲང་བརྒྱ་ཐམ་པ་རེ་གསོལ་རས་གནང་སྐད། བསྟན་སྲིང་སློབ་གྲྭ་ཁང་དུ་སློབ་ཕྲུག་རྣམས་ལ་འང་དངུལ་སྲང་ ༥༠ ཐམ་པ་རེ་གསོལ་རས་གནང་སྐད།

---0---

ཡང་ལོ་ཕྲེས་སུ་ ÷ པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་རྒྱ་ཞིག་གཞིས་རྩེ་འབྱོར་མ་ཐག་ཏུ་དེ་གའི་སེར་སྐྱ་རྣམས་ཚོགས་འདུ་གནང་སྐད། བཀའ་རྒྱུར་ངོས་རང་ང་དམག་ཆིག་སྟོང་ལྷག་དང་ཇ་སོང་ཆིག་སྟོང་ཙམ་བཅས་རིང་མིན་འབྱོར་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས་ངོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་རྣམས་ཉམས་གསོ་གང་ལེགས་བྱེད་དགོས་གསུངས་སྐད།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ :— རིང་མིན་ལྷ་ས་ནས་རྒྱལ་རྩེ་ཕག

ཧི་གྲོ་མོ་ཁྲལ་རྒྱ་དམག་ས་སྲུང་མང་ཙམ་འབྱོར་ཀྱི་ཡོད་སྐད།

སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན།

ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༡ / ༢༢ ཉིན་ ༢ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ནས་ནོར་གླིང་པོ་བྲང་ཆེན་པོར་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་བཀའ་དབང་དང་ཚེ་དབང་གནང་ཞིང་སྐབས་དེར་ཏ་ལས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་ ༣༠ / ༤༠ ཙམ་འདུ་ཚོགས་དང་སྐབས་དེའི་དད་པའི་སྦྱིན་བདག་བཀའ་ཚབ་ཤ་ཟུར་དང་སྐྱི་ར་ཤར་པསོད་རྒྱལ་གཉིས་ནས་ཞུས་སྐད།

---...---

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་:— བོད་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་དཔོན་ཆེ་བ་ཙའོ་ཀའོ་ཏུ་རི་དང་རྒྱ་དམག་ཉིས་སྟོང་ཙམ་ལྷ་སར་འབྱོར་ནས་གཟིམས་གཡུ་ཐོག་ བོན་ཤོད་ ར་ཆེ་བྲུམ་ཕུད་ ཡབ་གཞིས་ལྷ་ཁང་མདུན་གཟིམས་ཤག་ཁག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་སྐད།

ཡང་གོ་ཐོས་སུ་ :— ཧྲང་བ་ནས་ཧུར་བོད་ཀྱི་དཔུང་དམག་ ༤༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་འདུག་པ་དེ་བདག་གཞིས་རྩེར་བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ཤར་ཙམ་ལ་འབྱོར་སྐད།

---=...---

པོ་བྲང་ཉམས་གསོ་:— བཀྲས་ལྷུན་དུ་པཎ་ཆེན་སྐུ་གོང་མའི་པོ་བྲང་ཀུན་ཁྱབ་གླིང་དང་། དགོན་པའི་ནང་བདེ་ཆེན་གླིང་ཞེས་པའི་པོ་བྲང་ཁག་ཉམས་གསོ་གནང་ཞིང་གདན་ཞུའི་སྟ་གོན་ཆེན་པོ་བཞིན་པ་ཡོད་སྐད།

---......---

མི་དམངས་བཅིངས་བཀྲོལ་གྱི་གླུ་གཞས་གསར་པ།

---❀0❀---

བོད་ལྗོངས་ཀྱི་གཞོན་པ་ཚོ། ང་ཚོས་གླུ་སྙན་སྐད་ཅིག །ཁྱེད་ཚོའི་མ་གཏེར་སྟོན་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལ་ལོག་ཤོག །ལོག་ཤོག་ལོག་ཤོག །བོད་ཀྱི་བཞིན་བུ་མ་ཚོ། ང་ཚོས་མཐུན་སྒྲིགས་བྱེད་ཅིག ཁྱོད་ཚོས་མི་འབའ་སྤྱིལ་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལ་ལོག་ཤོག །X X X། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཕྱི་དམངས་ཚོ། ང་ཚོས་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱས་ཚོག །ཁྱོད་ཚོ་ཉེ་སྐྱེ་ནོར་སྤྱོད་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལོག་ཤོག །X X །བོད་ལྗོངས་ཀྱི་ཞིང་པ་ཚོ། ང་ཚོས་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ་ཚོག །ཁྱོད་ཚོའི་ལོ་ཏོག་ཟ་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལ་X །X X X བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བྲན་འཁོལ་ཚོ། ང་ཚོས་བཅིངས་བཀྲོལ་བཏང་ཚོག །ཁྱོད་ཚོས་སྒྱུ་གཡོག་རྒྱུགས་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལ་ལོག་ལོག་ཤོག །X X X། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཚོ། ང་ཚོས་དགེ་གོ་ཕུལ་ཚོག །ཁྱོད་ཚོས་ཞིབ་རྩིས་རྒྱག་རན། ཁྲིམ་ཚང་ X། X X X། བོད་ལྗོངས་ཀྱི་བླ་གྲྭ་ཚོ། ང་ཚོས་བསྟེན་བཀུར་ཞུས་ཚོག །ཁྱེད་ཚོས་ཆོས་རྒྱུགས་འཚོལ་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ X། X X X བོད་ལྗོངས་ཀྱི་མི་རིགས་ཚོ། ང་ཚོས་རང་འདོད་བྱེད་ཚོག །སྤྱི་ཛས་མཉམ་དུ་སྤྱོད་རན། ཁྲིམ་ཚང་ནང་ལ་ལོག་ཤོག །ལོག་ཤོག ལོག་ཤོག ལོག་ཤོག །བདེ་ བདེ་ བདེ་ ཏ་ ཏ་ ཏ། སྐྱིད་ སྐྱིད་ སྐྱིད་ ཏི་ ཏི་ ཏི་ ཏི་ ཏི། ཐོབ་ ཐོབ་ ཐོབ་ ཏུ་ ཏུ་ ཏུ་ ཏུ་ ཏུ། བཅིངས་ བཅིངས་ བཅིངས་ ཏེ་ ཏེ་ ཏེ་ ཏེ་ ཏེ། བཀྲོལ་ བཀྲོལ་ བཀྲོལ་ ཏོ་ ཏོ་ ཏོ་ ཏོ་ ཏོ།། ཧེ་ཨར་ཀྲུ་ཏྲི་བའི། ཀྲུ་ཏྲི་བའི་ ཀྲུ་ཏྲི་བའི་ ཀྲུ་ཏྲི་བའི། ཧེ་ཨར་ཧྲེ་ར་ཡུ། ཧྲེ་ར་ཡུ་ ཧྲེ་ར་ཡུ་ ཧྲེ་ར་ཡུ། འཏིང་ཚང་ འཏིང་ཚང་ འཏིང་ཚང་ ༢ X ༡༡ འཏིང་ཚང་ ཏ་ ཏ་ ཏ་ ཏ།

(ད་དུང་གཞས་འཇུག་རྫེས་ཟློར་གཟིགས་)

---......---

སྐྱ་མཁས་ཉེ་ཚོའི་གཏམ།

སྐྱིགས་མའི་དུས་སུ་མེད་པ་རྣམ་པ་མང་པོ་ཡོད། རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་རྒྱལ་སྲིད། རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་བློན་པོ། རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་མངའ་ཞབས། རྒྱལ་པོ་མེད་པའི་མི་སེར། ཕ་མ་མེད་པའི་ཕྲུ་གུ། བླ་མ་མེད་པའི་དམ་ཆོས། སློབ་དཔོན་མེད་པའི་སློབ་མ། མགོ་མེད་པའི་མཇུག་གུ། དཔོན་པོ་མེད་པའི་གཡོག་པོ་ལ་སོགས་མེད་པའི་རྣམ་གྲངས་མང་པོའི་ནང་ནས་འདིར་བཅུ་ཐམ་པ་བཤད་པ་ཡིན་ནོ།།

༄ གཏམ་དཔེ།

བྱ་དྲེའི་མཁའ་ལ་སྐྲང་སྟེ། ཞིམ་མ་དག་པར་དག་ཞུ་དང་འདི་ལ་གཉེ་བཞག་བྱས་ཏེ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུ་སུ་ཞིག་གིས་བྲིས་ནས་གཏོང་ཚེ་རྗེས་ཟློར་པར་འདེབས་ཚོག་པ་བཅས།།

རྒྱ་དམག་རྒྱལ་རྩེར་འཕྱོར་འདུག།

ཉི་སྒྲོན་བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡༢ ཉིན་རྒྱ་དམག་ ༥༠༠ ཐམ་པ་ཙམ་རྒྱལ་རྩེར་འབྱོར་ཅིང་རིང་མིན་གྲོ་ཕག་ཁུལ་དུའང་འབྱོར་གྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

སྟོ་ཟླའི་གསར་ཤོག་དུ་བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞེས་པའི་ནང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༡ ལ་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༡ ཡིན་པ་མཁྱེན་དགོས།།

༡ གུང་དམག་ལྷ་འཁྱོར་སྐབས་མའི་ཆོ་དྲང་གིས་སྐུ་པར་ཆེན་པོ་གུང་དུ་འདེགས་འཕྱུར། ༢ གུང་ཕྱན་དང་གི་སྐར་མ་ལྔ་ལྔར་རྒྱལ་མཚན་དམར་པོ་གུང་འཕྱུར། ༣ ལྷ་ས་བར་སྐོར་ནང་བརྒྱུད་དམག་སྐར་གསར་བའི་ཤར་བསྐྱོད་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར

ཁག་གསུམ་ལ་ལེགས་ཞིབ་འཚལ། །ཤོག་ལྷེ་གསུམ་པའི་གསར་འགྱུར་ལ་གཟིགས།།

བཅིངས་བཀྲོལ་གླུ་གཞས ༔— ལོངས་ཤོག་བཙན་དབང་འོག་གི །བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས། རང་རིགས་སྐྱར་ལང་བྱེད་ཕྱིར། བརྩོན་འགྲུས་ཐོད་མེད་ཀྱིས། བོད་རིགས་སྡུག་ལམ་འགྲོལ་ཕྱིར། རང་སྒྲོག་ཐོས་བཏང་བྱེད་དགོས། བཙན་དབང་དྲག་ཤུགས་འོག་གི །སྤུན་ཟླ་ཐམས་ཅད་ལོངས་ཤོག །རང་དབང་བདེ་སྐྱིད་ཐོབ་ཕྱིར། རྡོག་ཚ་གཅིག་དུ་འཛིངས། ལོངས་ཤོག ལོངས་ཤོག ལོངས་ཤོག །བོད་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས། ལོངས་ཤོག ལོངས་ཤོག ལོངས་ཤོག །

འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་གསལ་འགྱེད་ཀྱི་མཚོན་རྟལ་སྤྲོས་སོགས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ།།

པར་ནསོའི་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ། ཨ་ མིན་ པ་ གསུམ་གྱི་དགོངས་འཆར་བཞིན་དུ་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་སོ་སོར་གི་ལག་མཚོན་འཕྲུལ་མང་ཉུང་ཁ་གྲངས་ཇི་ཡོད་ཀྱི་རྩིས་ཐོ་སྤྲས་གསང་མེད་པར་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཤོད་གྲུ། སྐད་ཕྱིན་གསང་ཐོག་བཟོ་སྤྲས་མི་ཆོག་པའི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་ཁབ་རྣམས་ཀྱི་དབར་བཀའ་མོལ་གནང་རྒྱུའི་གསར་འགྱུར་འདུག་ཀྱང་དེ་ལྟར་སྤྲས་གསང་མེད་པར་གྲངས་འབོར་རྩིས་ཁྲ་ངོས་ཤོད་མཁན་ཨེ་ཡོང་།།

༄༅ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

མིའི་གྲངས་འབོར ༔— རྒྱ་གར་དུ་མི་གྲངས་བརྒྱའི་ནང་མི་གྲངས་ ༡༠ / ༡༥ འཕེལ་བསྐྱེད་བྱུང་སྐྱེས། རྒྱ་གར་དུ་མི་འབོར་ཇི་ཡོད་རྣམས་ནས་བརྒྱའི་ནང་མི་གྲངས་དགུ་བཅུ་ཐམ་པ་གྲོང་གསེབ་ཁག་དུ་གཞིས་ཆགས་ཡིན་འདུག་རུང་ སྨན་ཁང་བརྒྱའི་ནང་ནས་ ༦༠ ཐམ་པ་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་དུ་ཡོད་འདུག །

སྲིང་བལ ༔— འཛམ་གླིང་ནང་ཨ་མི་རི་ཀ་ཙམ་མ་གཏོགས་རྒྱ་གར་སྲིང་བལ་ཐོན་འབོར་ཆེ་བའི་རྒྱལ་ཁབ་ཅིག་ཡིན་རུང་རྒྱ་གར་མི་དམངས་ལ་རས་ཆ་མ་ལྡང་བའི་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་འདུག །

འབྲུ་རིགས ༔— རྒྱ་གར་གྱིས་ཞིང་འཛམ་གླིང་ནང་གི་ས་ཞིང་ཡག་ཤོས་དང་མཚུངས་པ་ཡིན་རུང་། འཛམ་གླིང་ནང་གི་སྟོན་ཐོག་ཚད་མ་ལས་ཉུང་ཞིང་རྒྱ་གར་

ཤྲིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ལ་རེ་དགོས་འདུག།

ELECTION,

རྒྱ་གར་དུ་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་སྲིད་སྐྱོང་ཚོགས་འདུའི་སྐུ་ཚབ་འདེམས་བསྐོས་བྱ་རྒྱུ།

དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ རྒྱ་གར་འཕགས་པའི་ལྗོངས་འདི་བཞིན་ལོ་ངོ་བརྒྱ་ཕྲག་མང་ཙམ་ཁ་ཆེའི་དབང་འོག་དུ་ཚུད། རིམ་གྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་ཚོང་པ་མང་པོ་འབྱོར་ དེ་ཚོའི་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་དབྱིན་རྒྱལ་ ༡ གོང་མའི་མངའ་ཁོངས་སུ་ཚུད་ཅིང་ད་ལམ་ལོ་ངོ་ཉིས་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་དབྱིན་རྒྱལ་པོ་ངོ་མའི་སྐུ་ཚབ་ཁག་ནས་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས་བཞིན་པའི་སྐབས་རྒྱ་གར་དུ་གོང་གེ་རི་སེ་ཞེས་པའི་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཚུགས། དེ་རྗེས་རྒྱ་གར་གྱི་མེས་པོ་མཏྟ་མ་གན་དིས་སྣ་ཁྲིད་ཀྱིས་དབྱིན་གཞུང་དང་ཞི་བའི་བཀའ་མོལ་ཐོག་རྒྱ་གར་རང་དབང་རང་བཙན་འབྱུང་ཆེད་ལོ་ངོ་མང་པོ་ཐབས་ཤེས་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་གནང་བའི་མཐུས་སྤྱི་ལོ་ ༡༩༥༧ པའི་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་ནས་བཟུང་སྟེ་རང་བཙན་ཐོབ་ཅིང་མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་དུ་གྱུར། མི་སེར་སྤྱི་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ལམ་ལུགས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སྲིད་དབང་མི་སེར་ལག་དུ་ཡོད་ཅིང་མི་དམངས་མང་ཉུང་འོས་ཐོ་ལ་གཞི་བཞག་བྱས་ཏེ་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་ལས་ཁངས་ཁག་གི་སྐུ་ཚབ་འདེམས་བསྐོ་བྱེད་སྲོལ་འདུག །ཕྱི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་དང་པོ་ནས་བཟུང་མི་དམངས་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ལེན་གྱིས་ས་གནས་སོ་སོའི་སྐུ་ཚབ་འདེམས་བསྐོ་འི་ཐོག་སྲིད་དབང་ཚོགས་འདུ་ཆེན་པོ་གསར་དུ་ཚུགས་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་མི་དམངས་པོ་མོ་ལོ་ ༢༡ ལོན་པ་ཡན་མི་དམངས་དུང་ཕྱུར་མང་པོས་རང་རང་འདོད་མོས་བཞིན་དུ་སྐུ་ཚབ་ཁག་ལ་འོས་ཐོའི་ཤོག་ལྷེ་སྐམ་ཆུང་ནང་དུ་བླུག་སྤྲོད་ཆོག་པའི་ཆེད་དུ་དེང་

ཁག་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་ཆུང་ཁག་མང་ཙམ་གྲིས་ཁ་བརྡང་ནས་ཡག་པོ་མི་འདུག་བཟོད་ཀྱི་འདུག་ཀྱང་གོང་གཞུང་ལ་དཀའ་ངལ་ཇི་བྱུང་སོགས་ཀྱི་སྐོར་བསམ་བློ་ལེགས་ཞིབ་བཏང་ན་གོང་གཞུང་ནས་ད་བར་ཏ་ཙང་ཡག་པོ་གནང་བ་རེད། དཔེར་ན་ དབྱིན་ཇིའི་ལག་ནས་རང་བཙན་རྩིས་ལེན་སྐབས་དབྱིན་ཇིས་རྒྱ་གར་གཅིག་ཡིན་པ་དེ་ལ་དུམ་བུ་གཉིས་སུ་དགོས་ཏེ་གནང་ སྟབས་པ་ཧིན་གཞུང་གཉིས་གསར་དུ་ཚུགས་པའི་དབར་མི་མཐུན་ཟག་ཟིང་བཟོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་མི་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་སྡོད་གནས་ས་ཞིང་མེད་པར་གྱུར་སྟབས་དང་བཟོ་གྲྭ་ཁག་གི་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་རང་དབང་དོན་གཉེར་ལེགས་ཞིབ་མ་གཏོགས་སྟབས་ལས་ཀ་བཤོལ། ཚོང་པ་ཁག་ནས་ཀྱང་ནག་ཚོང་འགོ་བྱེད་ཁག་ནས་སྐྱིག་ཟས་བྱས་པའི་ཁར་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པ་ཆུ་ཐེད་ས་གཡོ་ རླུང་དམར་ མེ་སྐྱོན་སོགས་ཀྱི་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་སོང་རུང་གོང་གཞུང་དབུ་བཞུར་གཙོ་བོ་པཎྜིཏ་ནེཧ་རུའི་གཙོས་ནང་བློན་རྣམས་ནས་ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་གིས་འབད་རྩོལ་ཐབས་ཤེས་གང་ཐུབ་ཀྱིས་པཎྜིཏ་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ཐབས་མི་དམངས་ལ་བསླབ་སྟོན། ཚོང་པ་དང་འགོ་བྱེད་ཁག་ལ་ཞི་དྲག་གཉིས་ཀས་བཀའ་ཁྲབ་དང་། སྐྱོ་གེས་མུ་གེའི་འཇིགས་པ་དང་བར་ཆད་སོགས་འགོག་ཐབས་གང་ཐུབ་ཐུབ་གནང་སྟེ་དེང་བར་རྒྱ་གར་རང་དབང་རང་བཙན་དུ་འཚོ་འཛིན་ཐུབ་པ་ན་གོང་གཞུང་ལ་ཚང་མས་བསྟོད་ན་འོས་མོད། འོན་ཀྱང་བར་ལམ་ཡིད་མ་རངས་ཤིང་མི་མགུ་བར་གྱུར་ཏེ་གོང་རེའི་སྤྱི་ཚོགས་ནས་ཕྱིར་ཐོན་སོང་བ་ཁག་ནས་རང་རྒྱལ་གྱིས་མི་དམངས་ཁག་རང་ཕྱོགས་སུ་འགྱུར་ཐབས (འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༦ པར་གཟིགས་)

སྟ་གོན་ཆེན་པོ་གནང་མུས་མཆིས་འདུག་ཅིང་དབྱིན་གཞུང་ཕྱག་ནས་རྒྱ་གར་མི་སྡེའི་སྤྱི་ཚོགས་གོང་གེ་རི་སེས་རང་བཙན་ཕྱིན་རིང་བར་ལོ་ངོ་བཞི་རྒྱག་ཙམ་ནས་སྲིད་དབང་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་དུ་མཆིས་རུང་དེང་གོང་གཞུང་ལ་ཆོ

(ཤང་ ༥ པའི་འཕྲོས་)

ཐུས་དེ་རིང་རྒྱ་གར་དུ་མི་དམངས་སྤྱི་ཚོགས་རྩུང་ཁག་མང་ཙམ་གསར་དུ་འབྱུང་འདུག་པའི་ཁར་ཀོ་མིའུ་ནིསི་ཊ་ཞེས་པ་དམར་པོའི་ལམ་ལུགས་རྗེས་འབྲང་གི་སྤྱི་དང་། དེ་དང་ནང་འབྲེལ་ཡོད་པའི་ཚོ་ཁག་མིང་མི་འདྲའང་མང་ཙམ་ཞིག་གསར་དུ་བྱུང་སྟེ་མི་དམངས་རྣམས་ལ་ཕར་ཁྲིད་ཚུར་ཁྲིད་པར་བྱེད་ཚུར་བྱེད་གྱིས་ང་ཚོའི་ཤོག་ཁག་ང་ཚོའི་སྐྱིད་སྡུག་དུ་འཛུལ་མ་ཐུབ་ཐུས་ནས་ང་ཚོར་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ན་ང་ཚོས་ལག་པོ་འདི་དང་འདི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དྲིལ་བསྒྲགས་ཡིགས་སྒྲོར་བརྙམ་གླེང་མང་པོ་བྱས་དང་བྱེད་ངང་དུ་འདུག །འོན་ཀྱང་མི་དམངས་རྣམས་ནས་བསམ་བློ་ཡིགས་ཞིབ་བདང་སྟེ་ཤོག་ཁག་སུའི་སྐུ་ཚབ་པར་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ན་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡུན་གནས་ཐོག་རྒྱ་གར་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འཛིན་ཆོས་མིན་གྱི་གཞུང་གསར་ཚུགས་མ་དགོས་པར་མི་དམངས་ཚང་མ་རང་རང་སོའི་ལམ་འབྲས་བཞིན་དུ་རང་དབང་རང་གནས་སུ་གནས་ཐུབ་ཐབས་ཀྱི་ཆེད་དུ་འོས་ཐོ་སུ་ལ་སྤྲོད་དགོས་མིན་ཡིན་ཚེ་དཔྱད་ཀྱིས་སྤྲོད་དགོས་པ་ལས་ཁ་སྐྱེན་པོ་བཤད་པར་མགོ་མ་འཁོར་བར་སྐུ་ཚབ་འོས་པ་ཡིན་ཞེས་པ་རྣམས་ཀྱི་བྱེད་སྟངས་འགྲོ་སྟངས་ཆོས་ལ་དད་མོས་རང་དོན་བརྒྱབ་སྐྱུར་མི་དམངས་བདེ་ལ་འགོད་ཐབས་བྱེད་པའི་ཡོན་དན་སུ་ལ་འདུག་ཡིགས་ཞིབ་ཀྱིས་རང་རང་སོ་འི་"འོས་ཐོ་སྤྲོད་དགོས། ད་ལྟའི་ཀོང་གཞུང་ནང་སྐྱེར་དོན་བྱེད་མཁན་དང་སྐྱོན་ཅན་རིགས་ཡོད་སྲིད་རུང་རིམ་པས་སྐྱོན་རྣམས་དག་ཐེར་ཐོག་གཞུང་དྲང་ཐིགས་དང་ལྡན་པ་ཞིག་འབྱུང་ངེས། འོན་ཀྱང་ད་ལྟའི་གཞུང་མ་ཡིན་པའི་གཞུང་གསར་པ་ཞིག་སྐྱར་དུ་ཚུགས་ན་ད་ལྟ་བས་བརྒྱ་བསྐྱུར་རང་དོན་བྱེད་མཁན་འབྱུང་སྲིད་པས་ན་ད་ལྟ་ཡོད་ཡོད་པ་རང་བཙན་གཞུང་གི་རྩ་ཚུགས་ཟིན་པ་ཀོང་གཞུང་ཁོ་ནར་ཚང་མས་བརྒྱབ་སྐྱོར་གྱིས་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ན་ལེགས་སམ། དེ་ལྟར་ཀོང་གཞུང་ཁོ་ནར་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ན་འོས་ཐོའི་ཤོག་ལྷེ་ཀླུག་བྱེད་སྐབས་ལ་ཚོ་ཁག་སོ་སོ་འི་རྟགས་རི་མོ་སྤྱར་དེ་ཡོད་པར་ཡིགས་ཞིབ་ཀྱིས་རང་གི་ཤོག་ལྷེ་ཀླུགས་དགོས། ཀོང་གི་རེ་སིའི་རྟགས་སུ་གླང་ཆ་གཅིག་གིས་འཁོར་ལོ་ཡང་ན་གླང་སྒ་རིལ་འཐེན་བཞིན་པ་དེ་ཡིན་པས་ན་དེར་ཀླུགས་ན་ལེགས། གཞན་རྟགས་མི་འདྲ་བའི་རི་མོ་ཁ་གྲངས་ ༢༣ འདུག་པ་རྣམས་འདིར་འགོད་འདོད་ཀྱང་སྣག་ཤོག་གིས་མ་ལྡང་། འོན་ཀྱང་དབྱིན་ཇིའི་ལག་ནས་རང་བཙན་རྩིས་ལེན་གྱིས་རིང་བར་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་གནང་བཞིན་པ་ཀོང་གཞུང་གི་རྟགས་གླང་སྒ་རིལ་ཡིན་པར་ཚང་མས་ལེགས་པར་བློ་ལ་ངེས་དེ་དེར་རང་རང་སོ་སོའི་འོས་ཐོ་ཀླུགས་ན་

སྤུགས་སུ་ཚང་མར་ཡག་པོ་ཡོང་ཞེས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོའི་སྙིང་འཚར་དུ་བཀོད་པ་ཡིན།། འོས་ཐོ་སྤྲོད་རྒྱུའི་སྐོར་ད་དུང་མདོར་བསྡུས་སུ་ཞུ་ན་ཀོང་གི་རེ་སིའི་རྩ་འཛིན་ལ་བློ་དཀར་ཡིད་གཞུངས་པ་རང་བཞིན་དྲང་བ་ཚང་མས་བློ་བཙོལ་ཐུབ་པ་རང་དོན་ལ་མི་བལྟ་བ་ཤེས་རིག་དང་ལྡན་པ་རང་སྤྱོངས་མི་རི་ཊ་ལ་གཅེས་པར་འཛིན་པ། དྲག་གཞན་ཆེ་ཕྲ་ཚུང་སུ་ལའང་ཕྱོ་ཊ་ལྷང་མེད་པ་ རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་ཡུན་གནས་ཀྱིས་ཕྱི་རྒྱལ་བཙན་དབང་སུ་ཞིག་གིས་བསླུབ་སྟོན་རྗེས་སུ་མི་འཇུག་པར་རང་འཚོ་ཐུབ་ཐབས་ཆོས་སེམས་ཅན་ལས་འབྲས་ལ་རྩིས་འཇོག་བྱེད་མཁན་དེ་ལྟ་བུའི་མི་ལ་རང་རང་སོའི་དབང་ཆའི་འོས་ཐོ་སྤྲོད་དགོས་པ་ཤིན་དུ་ནས་ཀྱང་གལ་ཆེ་བ་ཡིན། དེ་མིན་སྐད་ཆ་སྙན་པོ་མ་ཚད་རྒྱ་དངོས་སྤྲད་ཅིང་མགོ་བསྐོར་གྱིས་འོས་ཐོ་ཚོང་སྤྲོད་བྱེད་མི་ཚོག་པ་ཤིན་དུ་ནས་ཀྱང་གནད་ཆེ་བ་ཡིན།།

ཧི་མ་ཅལ་པྲ་དེ་ཤ་ཞེས་རྒྱ་གར་དབུས་ཀྱི་གདན་ས་ཤིམ་ལ་ ཁྲ་ནུ་ ཀུ་ལུ་ ཀང་ར་ ཁྲམ་དུའང་མི་དམངས་འོས་ཐོ་ལེན་པའི་སྟ་གོན་གནང་ཐུས་ཀྱང་ཁྲ་ནུ་ལ་ཕྱི་ཟླ་དང་པོ་གཉིས་པའི་ནང་དགུན་དུས་གངས་བབས་སོགས་ཀྱིས་འོས་ཐོ་ལེན་དཀའ་བར་བརྟེན་ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༠ པ་ནས་འོས་ཐོ་ལེན་འགོ་བཙུགས་ཤིང་ཁྲ་ནུའི་གྲོང་ཅི་ནི་ཞེས་པ་དང་ སྤྱང་གི་ཞེས་པའི་ས་གནས་ཁག་དུ་མི་དམངས་འོས་ཐོ་ལེན་བསྒྲུབས་གཤིས་ར་དུང་ས་གནས་འགའ་ཤས་སུ་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་རུང་མི་དམངས་ཕལ་ཆེ་བས་ཀོང་གཞུང་རང་ལ་འོས་ཐོ་ཕུལ་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། ད་དུང་ཞིབ་གསལ་རྗེས་ཟླར་འགོད་ཆོག་པ་བཅས།།

རིང་བསྲེལ་རྣམ་གཉིས་གོར་ཡུལ་དུ་གདན་ཞུ། ད་ལམ་དབྱིན་ཟླ་ ༡༡ པའི་བདུན་ཕྲག་དང་པོའི་ནང་སྟོན་པའི་ཉན་ཐོས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་རིང་བསྲེལ་གོར་རྒྱལ་མཆོག་ནས་གདན་འདྲེན་ཞུས་དེ་གུས་མཆོད་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ། །སྐབས་དེར་ཀ་སྤྲུག་ནས་ཧེ་ལེན་རྒྱལ་སྲས་པི་ཊར་མཆོག་཯ང་གོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་བསྐྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

---

༥ དཔལ་ལྡན་ར་ཨེ་བྲྀ་དུར་མདའ་དཔོན་བསོད་ནམས་སྟོབས་ལྡན་ཀ་ཛི་མཆོག་གི་སྐུ་པར།

ཉེ་སྔོན་ཀ་ གདུ་བོད་ཀྱི་ཐོབ་ཆའི་རས་ཆ་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཆ་བགོད་ཏེ་ཚོང་སྐོར་ཀ་ཀོར་ཟང་ཟིང་མང་ཙམ་བྱུང་ཞིང་རས་ཆའི་དོ་དམ་པ་དང་ཚོང་པ་དམངས་ཀྱི་དབར་མི་མཐུན་འཁྲུག་གཞིའི་མེ་ཆེན་འབར་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་མཆོག་གི་དགོངས་ཟབ་ཐོག་གྲོ་མོ་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་ཚོང་རའི་སྤྱི་ཁྲབ་ར་ཨེ་བྲྀ་དུར་བསོད་སྟོབས་མཆོག་ལ་ཆེད་དུ་གཏོང་གནང་དང་། ར་ཨེ་བྲྀ་དུར་ནས་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་མཁྱེན་རིམ་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་དང་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་ཐོག་སྐུ་ངོ་ལྷན་རྒྱས་དང་འཕྲུལ་མི་བཅས་ཉས་རས་ཆ་བགོད་སྤྲོད་གནང་སྟེ་མི་མཐུན་མེ་ཆེན་འབར་བཞིན་པར་མཐུན་པའི་མེ་འཇོམས་ཆུ་བླུགས་མཛད་དེ་མི་མཐུན་ཟང་ཟིང་ཀ་ཀོར་ཚང་མ་ཞི་ཞིང་འཇོམས་པར་གྱུར་སོང་བས་ར་ཨེ་བྲྀ་དུར་གྱི་གཙོས་སྐུ་ངོ་མཁྱེན་རིམ་ལྷན་རྒྱས་རྣམས་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞུའོ།།

གོང་གསལ་མི་གྲངས་ ༦ ༢༨ རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་སུ་ཕྱུར་རས་ཆ་ག་ཚོད་རེ་ཐོབ་པའི་མིང་ཐོ་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་ཐུབ་ན་མ་འོང་དུས་སུ་ཁྱད་པར་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོང་ཚོད་འདུག་ཀྱང་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་གསར་ཤོག་ལ་དེ་ཙམ་རྩིས་འཛིན་མཐོང་སྣང་མེད་པའི་རྐྱེན་དང་ སྣག་ཤོག་གི་རིན་གནས་ཆེ་བར་བ་རྟེན་ད་ལམ་འདིར་འགོད་མ་ཐུབ།།

༈ དཔལ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་ ✢ — དེང་ནས་ཏ་ལམ་ལོ་ངོ་ཆིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་གྱི་སྔོན་ལ་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་རྒྱལ་པོ་འི་ཁབ་ཅེས་པའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་དཔལ་ན་ལནྡའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་དགེ་འདུན་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་སློབ་གཉེར་གནང་བའི་གནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་སྙན་པར་བསྒྲགས་པ་དེ་ནས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཉིས་སྟོང་བཞིར་དམ་པའི་ཆོས་སྤེལ་བའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་འདུག །རིམ་པས་རྒྱ་གར་དུ་ནང་བསྟན་ཉམས་ཤིང་གཙུག་ལག་ཁང་འཇིག་རལ་དུ་གྱུར་པའི་མི་ཚད་གྱང་གོག་ཁང་རྡིག་སོགས་ཀྱང་ས་འོག་ཏུ་ཚུད་ཅིང་ཤུལ་ཙམ་ཡང་ལུས་ཡོད་ཚོད་མི་འདུག་སྟེ་དབྱིན་གཞུང་ས་གཏེར་དང་སྔ་མོའི་འབྱུང་ཁུངས་ (འཕྲོས་ཤང་ ༧ པར་གཟིར

(ཤང་ ༦ པའི་འཕྲོས་)

འཚོལ་ཞིབ་ལས་ཁུངས་ནས་ས་བཀོས་བགྱིས་དེ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཤུལ་འཁྲུལ་མེད་བརྟེར་འདུག་ཅིང་། ད་ལམ་རང་བཙན་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ས་གནས་དེ་ག་རང་དུ་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཞིང་འདི་ཟླའི་ནང་རྒྱ་གར་དཔོན་ཁག་དང་སྤྱར་མ་སིང་ག་ལ་ བོད་ འབྲས་ལ་སོགས་ཕྱོགས་མཐའ་མང་པོ་ནས་སྐུ་ཚབ་ཁག་འདུ་འཛོམས་ཐོག་གཙུག་ལག་ཁང་གི་རྨང་རྡོ་འདིང་རྒྱུ་ཡིན་གཤིས་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཏུ་གྲོ་སྦྱི་སྤྲིས་མདའ་དང་། འབྲས་ལྗོངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་བླ་མ་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

———————

༄༅ འབྱུང་སྐར་རྟེན་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་ཕྲི་ པཎྜིད་ནེཧྲུ་མཆོག་གི་སྐུ་པར།

ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༡༨ ཉིན་རྒྱ་གར་རྒྱལ་ས་དིལ་ལིར་སྲིད་སྐྱོང་པཎྜིད་ནེཧྲུ་མཆོག་དགུང་གྲངས་ ༦༢ ལ་ཕེབས་པའི་འཁྲུངས་སྐར་ཟབ་རྒྱས་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ། །ད་དུང་ཡང་པཎྜིད་ནེཧྲུ་མཆོག་གི་སྐུ་ཚེ་བར་ཆད་སོགས་གང་ཡང་མེད་པའི་ཐོག་ལོ་མང་པོ་རྒྱ་གར་རང་བཙན་གཞུང་གི་སྲིད་སྐྱོང་གནང་ནས་འཚོ་བཞུགས་ཀྱི་སྨོན་འདུན་ཞུ།།

———0———

ཉི་སྔོན་དབྱིན་རྒྱལ་འཇོར་ཇེ་དྲུག་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་དབྱིན་ཡུལ་དུ་གནང་འདུག །བར་ལམ་དབྱིན་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་བདེ་མིན་བྱུང་འདུག་རྫང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་སྨན་པ་མཁས་པས་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས་དེང་སྐུ་གསེང་དྭངས་སུ་ཕེབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

———0———

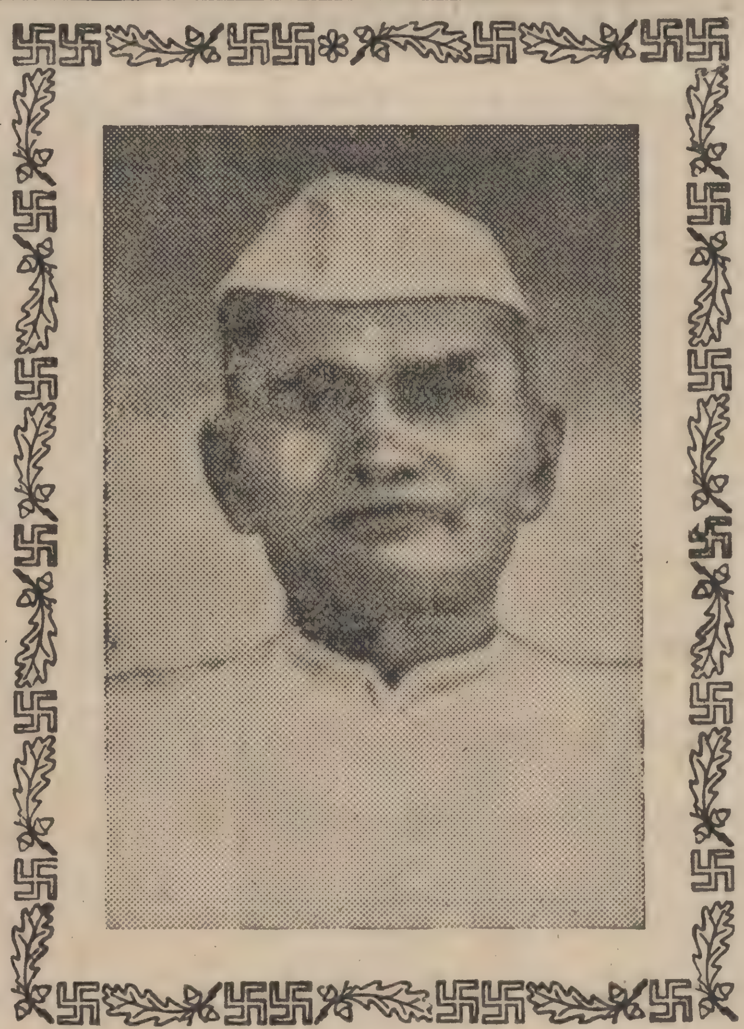
ཡང་ཉི་སྔོན་ནོ་ཝེམ་བར་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་འབྲས་རྒྱལ་མཆོག་གི་འཁྲུངས་སྐར་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

———0———=

ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ཤར་ནས་དབུས་གཞུང་གི་ནང་བློན་ར་ཇ་གོ་པལ་ཙ་རི་མཆོག་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་ཐུར་བཞུགས་གནང་ཚབ་དུ་དབུས་གཞུང་ནས་ནུབ་བངྒལ་ལྗོངས་ཀྱི་ཁྲི་འཛིན་ཤྲི་སྨྲག་ཏར་ཀ་ཊེ་ཛུ་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་མཆོག་ལ་གསར་བསྐོས་གནང་ཞིང་དེལ་ཧིར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

༄༅ རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

དབུས་གཞུང་ནང་བློན་ར་ཛ་གོ་པལ་ཙ་རི་མཆོག་ནས་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་ཐུར་བཞུགས་གནང་བ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།



ནུབ་བངྒལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་ཤྲི་སྨྲག་ཏར་ཀ་ཊེ་ཛུ་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་མཆོག་ལ་ཉི་སྔོན་དབུས་གཞུང་ནང་བློན་གསར་བསྐོས་གནང་བ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ནུབ་བངྒལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གསར་པ། ཤྲི་སྨྲག་ཏར་ཀ་ཊེ་ཛུའི་སྐུ་ཚབ་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཕྱི་ནང་རིག་གནས་ལྡན་པ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་མོས་གུས་ཆེ་བ་སྔོན་པ་སྐབས་མགོན་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་འཇུག་ཡིན་པ་ཤྲི་སྨྲག་ཏར་ ཨེཆ་ སི་ མུ་ཁར་ཇི་ (H. C. Mukherji) མཆོག་ལ་བངྒལ་ལྗོངས་ཀྱི་སྲིད་འཛིན་གསར་བསྐོས་གནང་འདུག་ཅིང་སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ཤར་ནས་སྲིད་འཛིན་གྱི་སྐུ་འགན་བཞེས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———0———

རྒྱ་ནག་ནས་རྒྱ་གར་དུ་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་གྱི་མི་སྣ། རྒྱ་ནག་ནས་སྐུ་ཞབས་དིང་སི་ལིང་ཞེས་པ་གཙོ་བཙས་ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་ལྡན་པའི་མི་སྣ་ངོ་གྲངས་བཅུ་དྲུག་ཉི་སྔོན་ཨོག་ཊོ་བྷར་ཟླ་བའི་ནང་ རྒྱ་གར་དུ་ཕེབས་དེ་སྔོན་ལོ་སྟོང་ཕྲག་མང་པོའི་གོང་རིམ་ནས་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཐུགས་སྣང་དཀར་ཞིང་དམ་པའི་ཆོས་དང་རིག་གནས་སོགས་ཀྱི་མཐུན་འབྲེལ་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་རྫུང་བར་ལམ་དེ་ཙམ་མཐུན་འབྲེལ་བྱུང་མི་འདུག་ཀྱང་ད་ལམ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་གཅིག་ཏུ་སྒྲིལ་གྲུབ་པ་དང་རྒྱ་གར་རང་བཙན་ཡིན་སྐབས་སྔོན་ཡོད་མཐུན་ལམ་ཉམས་གསོ

༄༅ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

དང་། རིག་གནས་བཟོ་རིགས་སོགས་གང་ཅིར་ཕན་ཚུན་གོ་སྤྱར་གཟིགས་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཕེབས་དེ་ཐོག་མ་ཀ་ད་ནས་དིལ་ལིར་ཕེབས་དེ་དེར་སྔོན་བསྐལ་པ་བཟང་པོའི་སྐབས་རྒྱ་ནག་གོང་མ་རིམ་བྱོན་གྱི་དུས་སུ་དར་ཁྱབ་བཟོ་རིགས་དང་སྟུ་མོའི་རི་མོ་རྙིང་མ་མང་པོ་ཁོང་ཚོས་བརྟམས་ཕེབས་པ་རྣམས་དིལ་ལིར་བསྟན་འདུག་ཅིང་དེང་ཁོང་རྣམ་པ་རྒྱ་གར་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་སོ་སོར་ཕེབས་དེ་གཟིགས་རྟོགས་བྱེད་མུས་སུ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————...———————

✱ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་ལྷ་འཁོར་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་དཔུང་རྣམས་ལ་གསོལ་རས།

རྒྱ་ནག་ཀྱང་གོའི་ཤིན་ཧྲན་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ། ལྷ་སར་ ༧ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ནས་སྤྱི་མཁན་ངག་དབང་ནམ་རྒྱལ་བརྒྱུད་ལྷ་འཁོར་བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་དཔུང་རྣམས་ལ་འབྲས་ལྗང་ ༡༠༠ ཐམ་པ་དང་ ཚལ་སོགས་ཉོ་ཆེད་དངུལ་སྲང་ ༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་གསོལ་རས་གནང་ཞིང་སྤྱི་མཁན་མཆོག་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཞི་མཐུན་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་གང་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིང་མདོ་ཁུ་ཅིའི་སྐུ་ཚབ་ཀྲང་ཅིན་ཧྲུ་དང་། བཅིངས་བཀྲོལ་དམག་དཔོན་རྣམས་བོད་དུ་སྐུ་བདེར་ཕེབས་འབྱོར་བྱུང་བ་འདི་ཉིད་ང་ཚོའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་བརྩོན་སྒྲིབས་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་བའི་སྔ་ལྟས་བཟང་པོ་ཞིག་ཡིན་གཤིས ༧ གོང་ས་མཆོག་ནས་ངོས་བརྒྱུད་ཁྲིད་རྣམས་ལ་མཚམས་འདྲིར་གཏོང་གནང་མཛད་བྱུང་ཞེས་གསུངས་པའི་ལན་དུ་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་གོ་ཧྲ་དང་ ཐན་གན་སན་ལྡན་རྒྱས་ནས་རྒྱ་དམག་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་པའི་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་གསལ། བོད་ཞི་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱས་པ་ནས་བཟུང་མི་སེར་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་རིམ་པས་ལྷ་སར་བདེ་འབྱོར་ཐོག ༧ གོང་ས་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་བཀྲིན་དང་བོད་ཀྱི་སེར་སྐྱ་མི་དམངས་ཚང་མས་གྲོགས་རམ་གནང་བས་ང་ཚོ་དེ་ཙམ་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་མྱོང་དགོས་མ་བྱུང་བས་བཀྲིན་ཆེ་ཞིང་། ང་ཚོའི་སྤྱི་ཁྱབ་མའོ་ཀྲུ་ཅིས་སྣ་ཁྲིད་དང་ ༨ གོང་ས་མཆོག་གི་བསླབ་སྟོན་གྱི་བྱིན་མཐུས་བོད་ལྗོངས་འདི་བཞིན་གོང་ནས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། ངོས་གཉིས་ནས་ ༧ གོང་ས་མཆོག་གི་སྐུ་འཚོ་མཛད་འཕྲིན་ཟླ་བ་ཡར་ངོ་བཞིན་དུ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུས་ཞེས་ཞུ་ཡིག་ཕུལ་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་རགས་བསྒྱུར།།

———————

འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ་ཿ— ཉི་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ པའི་ནང་དཔལ་ལྡན་མི་རྗེ་གྲོ་རྒྱལ་ (འཕྲོས་ཤང་ ༨ པར

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༡ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན་

གསེར་ཨང་དང་པོ་ལ་རེར་སྒོར་:— ༡༠༨ ཨ་ན་ ༡༣
དངུལ་དོ་ལ་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༨༥ ཨ་ན་ ༡༣
གསེར་ཏམ་རེར་སྒོར་·— ༧༧ / ༤ བྲེད་ཁུས།
ལྷ་བལ་སྤུས་ལེགས་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༣༥/༡༣༠
གཙང་བལ་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༩༠ ནས་ ༡༠༠
ཛ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར་— ༤༠༠ / ༤༢༠
ཛ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༣༩༥ / ༢༧༠
ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར :— ༤༥ ནས ༥༠
གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་ :— ༡༨ / ༡༦
གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༢༨ / ༤༠
ཛ་རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༥ /
ས་སྣུམ་ལྷུབས་ཀྱིང་རེར་སྒོར་:— ༨ ཨ་ན་
ལྷ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་ ༥
ཕག་རིར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་
ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤུག་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༢༠ / ༢༢
ཀ་སྤུག་ནས་ཕག་རི་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༣༠ / ༣༤
གཡའ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༤༠ / ༥༠
དབྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༢༠ ནས་ ༢༥
ཨོ་དཀར་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༥༠ ནས་ ༥༥
ཝ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༡༠ ||
འཕྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༡ཨ་ན་ ༡༢ / ༢
གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཛི་ མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།
ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

ཚོང་སྤྱི་ཐུར་པ་མིག་སྒྲོལ་ཞལ་ས་ཧེབ་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་མཆོག་གི་སྲས་སྐུ་བགྲེས་འཛོམ་ས་ཧེབ་ཀ་སྤུག་ནས་རྡོར་གླིང་དུ་སྐུ་བདེ་ཐང་དུ་ཕེབས་བསྐྱར་གཞུང་ཞིང་དེ་བཞིའི་དགོང་ཐག་གློ་བུར་དུ་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཤིན་དུ་མི་སྐྱིད་ཐོས་པས་ཡིད་སྐྱོ་བའི་ངང་བཞིན་དུ་གྱུར། འཆི་བ་མི་རྟག་ནམ་འཁྱིལ་སྐྱེས་ཀུང་མི་ཤེས་པས་ཀྱུན་དུ་དེ་ལ་སྒོམ་ཞིང་འགྲོ་ཚོག་ཚོག་བྱེད་ཐུབ་ན་ཅི་མ་རུང་། སྐུ་འདས་པོ་འི་ཡབ་དང་བཟའ་ཟླ་སྲས་སློབ་སྐུ་མཆེད་ཚང་མར་དཀོན་མཆོག་གིས་ཐུགས་གསོ་གནང་བའི་སྨོན་ལམ་ཞུ།།

དོ་པོ་རིའི་ཐོག་ནས་སྒོར་མོ་གཉིས་རེ།

ཉེ་སྔོན་བོད་ཚོང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རས་ཆ་བགོད་སྒྲོད་སྒོར་ལ་ཀ་ཀོར་མང་ཙམ་བྱུང་སོང་བྱུང་རྒྱ་གར་གྲོ་སྤྱི་སྐུ་ངོ་ཐེབས་དེ་རས་ཆ་གནང་གནད་འཕེལ་སྐབས་བོད་ཚོང་ཨེ་སོ་སི་ཤན་དང་ཚོང་དམངས་གྲོས་མོལ་ཐོག་ད་ལམ་མི་གྲངས་ ༦༢༨ ནང་ནས་སྤུ་སྤུར་རས་ཆ་དོ་པོ་མང་ ༡ ང་ཛི་ཐོབ་དོ་རེའི་ཐོག་ནས་སྒོར་ ༢ རེ་སྤྲད་གནང་འཕེལ་འདུག་པ་བཞིན་དུ་བསྡུ་རིན་གནང་ཁུངས། དེང་རབ་དངུལ་འབབ་ཇི་བསྡུས་ཀྱི་རྩིས་ཐོབ་དྭ་ཆ་མ་དོར་པས་གསར་ཤོག་དུ་འགོད་མཐུབ། སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༤༨ ནའི་ནང་རས་ཆའི་ཀོན་ཀྲོ་རོལ་བྱེད་སྐབས་རྒྱ་བོད་ཚོང་པའི་དབར་མི་མཐུན་ཀ་ཀོར་མང་ཙམ་ཞིག་བྱུང་རྩོམ་མཐུན་ལས་བྱུང་སོང་བའི་སྐབས་སུ་ཡང་རས་ཆ་དོ་པོ་རེ་ནས་སྒོར་གཉིས་རེ་བསྡུས་དེ་རྒྱ་བོད་

ཚོང་པའི་དབར་མཐུན་ལམ་བྱུང་བ་དྲན་གསོའི་ཆེད་དུ་དགེ་ལས་གང་ཞིག་བྱ་རྒྱུར་ཐུབ་ཐག་བཅད་སོང་བའི་རྗེས་གསར་དཔོན་ནས་མཐུས་མི་རྣམས་དང་གྲོས་མོལ་ཐོག་བསྡུས་དངུལ་ཇི་བྱུང་དེ་བཞིན་ཉིན་བོད་སྐད་ཡིག་སློབ་གྲྭའི་བསྐྲུན་གྱི་ཞིག་གསར་འཛུགས་མ་ཟད་ཐོག་ད་དུང་མཐུན་རྐྱེན་བསྐྲུ་ཐབས་གནང་ན་རྒྱ་བོད་ཚོང་པ་གཉིས་ཀའི་དབར་མཐུན་ལམ་བྱུང་བའི་དྲན་གསོ་རྒྱུན་རིང་དུ་གནས་པ་ཞིག་གི་ཁར་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཀར་ཕན་པ་ཆེན་པོ་ཞིག་མི་འབྱུང་ངམ་ཞུས་པར་འབྲས་མི་རྣམས་ནས་ཀུང་དེ་རང་ལ་གཞི་བཞག་གིས་དངུལ་འབབ་ཇི་བྱུང་སློབ་གྲྭའི་ཆེད་དུ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་འབྲས་ཤིས་ས་ཏེ་འཁོད་པའི་གན་འཛིན་གནང་བྱུང་ཞིང་། དེའི་སྐོར་གསར་དཔོན་གྱིས་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཧོབ་ཀིན་སོན་མཆོག་ལ་ཞུས་པས་ཁོང་ཡང་ཐུགས་མཉེས་ཤིང་དངུལ་འབབ་དེ་བཞིན་བསྡུས་ཏེ་བསླབ་གྲྭའི་མ་རྩར་དངུལ་ཁང་དུ་བཞག་ན་ཁོང་ནས་ཀྱང་སྒོར་མོ་ཆིག་ཁྲི་ཐམ་པ་རེན་གྱི་ཀ་ཀྲིའི་ སེསེ་ བསྡུས་པའི་དངུལ་འབབ་ཀྱི་ཐོག་ནས་མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་ཐོབ། གཞན་ཡང་སྐུ་ཞབས་མར་ཀོ་པ་ལི་སི་ནས་ཀྱང་མཐུན་རྐྱེན་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་ཏ་ལམ་སྒོར་མོ་ཉིས་ཁྲི་ཙམ་སློབ་གྲྭ་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་མ་རྩར་ཕན་པ་ཞིག་འབྱུང་ངེས་བྱུང་བར་ཆད་དབང་གིས་ཚོང་དམངས་དང་འབྲས་མིའི་དབར་མཐུན་མིན་བྱུང་རྒྱུན་བོད་ཚོང་ཨེ་སོ་སི་ཤན་ལ་བདུག་སྐབས་སུ་བསྡུས་དངུལ་དེ་ཡང་ཁྲིང་ཚོ་འི་ལྕགས་དུ་ཡུལ་འདུག །དམངས་དང་འབྲས་མིའི་བར་ཀ་ཀོར་བྱུང་རྒྱུན་གནས་སྐབས་དངུལ་འབབ་དེ་ཡང་འདི་ཅ་འདི་མིན་ཐུར་ཐག་བཅོད་བདེ་མིན་གྱིས་འབྲས་སྤྱིའི་མཐུན་རྐྱེན་སོགས་ལག་ནས་ཤོར། ལོ་བ་ཤིག་ཙམ་རྗེས་སུ་བསྡུས་དངུལ་དེ་དགོན་པ་སྨན་ཁང་ཏ་རིལ་རྩ་འཛུགས་སོ་སོ་དགེ་རྩར་གཞང་གཏན་འཕེལ་སོང་བ་བཞིན་དུ་གཞང་བསྐྲུན་ཡོད་ཀ་ཤའ། ད་ལམ་གྱི་བསྡུས་དངུལ་དེས་བོད་ཚོང་ཚང་མར་ཕུགས་ཕན་ལས་རྒྱུན་རྗེས་སུ་མི་འགྲོ་བ་ཞིག་ངེས་པར་དུ་གཏང་ཡོང་སྙམ་པའི་གཏམ་རྩལ།།

... Library. 2000. Folio. 53. 19..

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror] VOL. XIX

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

ཨང་ ༩ བོད་རབ་ལོ་༠༧༨ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༣ 1st December 1951 *No.* 9,

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་རྗེང་པ་སར་ཅམ་སྤྲེལ་བློན་ས་ཚོགས་ནས་ ༡༡ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་དེབ་ནས་བཙལ་བ་ནས་རགས་བསྒྱུར་སྤྲོ་རྣའི་འཁྱེར།

ད་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་དད་པ་ཡོད་པར་བརྟེན་ད་ལའི་བླ་མ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་རྒྱལ་པོར་རྒྱ་གར་དང་བོད་དབར་ཚོང་ལམ་ཡོད་མེད་གཉིས་ལ་མ་ཉེས་པར་རྒྱ་གར་ཅ་ལག་བོད་ནང་ཡོང་སྒྲུས་ལ་དབྱིན་ཇིས་ཚོང་ལམ་གསར་བཟོ་བྱེད་ཀྱར་དེ་འདྲའི་ཨུ་ཚུགས་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། ཡར་ནས་དབྱིན་ཇི་གཡོ་ཐབས་ལ་མཁས་པས་དུས་འདིར་ལམ་བཟོས་བརྩམས་ཏེ་བོད་དང་འབྲེལ་བ་ཡོང་ཐབས་བྱེད་པ་འདི་དགག་རང་རེའི་ས་བཅད་དབང་བཙན་གནོན་བྱེད་རྩིས་ཡིན་འགྲོ་ཞེས་ཕྱག་བྲིས་གནང་འདུག །དབྱིན་གཞུང་དགོངས་པར་བོད་ཀྱི་རྒྱབ་དུ་འབྱུང་པོ་ཨུ་རུ་སུ་ཡོད་པར་བརྟེན་དབྱིན་ཇིའི་དོན་གཅོད་ཞི་བ་དེ་དག་རྗེས་སུ་དྲག་པོར་བསྒྱུར་ཅིང་། དེ་ལ་འགལ་ཟླ་བྱེད་པར་མཆོད་ཚ་རྟིང་པ་འཁྲུར་བའི་བོད་དམག་ཡོང་སྲིད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་འཐབས་འཛིངས་བྱས་པར་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་ཉིས་བརྒྱ་གཉིས་ཉམ་ཉེས་དང་། དེ་ལས་བཅུ་ལྷག་ཀྱི་མང་བ་བོད་དམག་འདས་ཤས་བྱུང་འདུག་ཀྱང་། སྐྱེ་བོ་མང་པོ་བོད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ལ་ངོ་མཚར་སྐྱེ་དགོས་པ་བྱུང་ཞིང་། དེ་སྐབས་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་གར་ཡོད་ས་དེར་བཀར་རྒྱ་ལས་འཐབས་འཛིང་མ་བྱེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངེས་རེད་ཅེས་བོད་མི་ཚད་ལྡན་ཞིག་ནས་ཐོན་པ་གསུངས་བྱུང་བའི་ལན་དུ་འདི་སྐད་ཞུས། ད་ལའི་བླ་མའི་དགོང་གཞིར་བོད་དུ་འང་དམག་མི་ཡོད་པའི་རྣམ་འགྱུར་ཕྱི་རྒྱར་སྟོན་པ་གནང་རྒྱུ་མ་གཏོགས་ཞི་ནས་དམག་འཐབས་གནང་འདོད་མེད་པ་ཡིན་འགྲོ་ཞུས། དེ་སྐབས་ད་ལའི་བླ་མ་ཕྱི་རྒྱལ་ལས་དོན་ལ་མཁྱེན་རྟོགས་ཆུང་བས་ སྲས་ལུང་བོད་མའི་ཕྱི་རོལ་དུ་ཅི་ཡོད་པ་མ་མཁྱེན་ངེས་ཅན་ཡིན་ནོ། ། །

(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

མི་རྟག་འཆི་བའི་དྲན་བསྐུལ།

ཕྱི་ནང་རིག་པའི་གནས་ལ་མཁས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ་མཚན་སྙན་པར་གྲགས་པ་མཆོག་གི་སྐུ་གཟུགས་བདེ་མིན་ཚུལ་སྔོན་བྱིས་ཏེ་སྔོན་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༥ ཉིན་སྐུ་ཚེ་ལས་འདས་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་མི་སྣང་ཐོས་པ་ཞིག་ཏུ་ནས་ཀྱང་ཡིད་སྐྱོ་འི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར། ཁོང་རང་སྔོན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་ཐེབས་ཏེ་ལོ་ངོ་བཅུ་གཉིས་ཙམ་བཞུགས་རིང་རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཆེན་དང་གྲོང་འཁྱེར་གྱི་སྐོར་བོད་ཀྱི་བསྟན་འཆོས་ཆོས་འབྱུང་ཁག་ཏུ་གསལ་བར་གཟིགས་ཞི་བ་དང་། ཞོར་ལ་གནས་ཆེན་ཁག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་ལེགས་སྦྱར་ལྷའི་སྐད་ཡིག་དང་དབྱིན་ཡིག་སློབ་གཉེར་གནང་སྟེ་ལེགས་སྦྱར་གྱི་དེབ་ཆ་ཁག་བོད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར། གནས་མཇལ་ཏུ་ཕེབས་མཁན་ཚོར་ཕན་ཆེད་གནས་ཡིག་བརྩམས་པ་སོགས་གཞན་ཕན་གྱི་མཛད་བཟང་མང་ཙམ་གནང་། སྤྱི་ལོ་ ༡༩༤༦ པའི་ནང་ལྷོ་འབྲུག་བརྒྱུད་བོད་དུ་ཕེབས། ལོ་དེ་གའི་ནང་བོད་གཞུང་ནས་དོན་གནད་ཅི་ཞིག་ཡིན་ཆེད་དུ་དོ་དམ་བཙོན་འཛུག་གནང་། སྤྱི་ལོ་བརྩོན་ནས་བདེན་མཚམས་གཞུང་ནས་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་ཤིག་བྲིས་དགོས་བཀའ་ཕེབས་བཞིན་དུ་ཕྱག་ལས་གནང་འདུག །དེང་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དམ་པ་ལྟ་བུའི་སྐུ་ཡོན་སློབ་གཉེར་བྱེད་དགོས་པ་ཞིག་འབྱུང་ན་སྐོར་མོ་འབུམ་ཐུག་ཁ་ཤས་འགྲོ་སོང་བདང་ནའང་དེ་ལྟ་བུའི་མཁས་པ་ཞིག་འབྱུང་དཀའ། ཨ་ཁ་ཁ། ཕངས་སོང་། ཕངས་སོང་། ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་ཁལ་བཞུགས་པ་རིང་ཕྱག་དཔེ་ཞིག་བརྩམས་མཛད་དང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་རབས་གསར་བརྩམས་ཇི་བསྒྲུབས་པར་འདེབས་གནང་མཁན་ཡོད་མེད་ད་ལྟ་ཆ་མ་རྟོགས།

བཀྲས་ལྷུན་དུ་པཎ་ཆེན་ཕེབས་བསུའི་སྟ་གོན་ཆེན་པོ། — པཎ་ཆེན་ནས་གོ་ཐོས་སུ་བོད་ཟླ་ ༡༡ པའི་ནང་པཎ་ཆེན་སྐུ་སར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད། བཀྲས་ལྷུན་ནས་ཕེབས་བསུ་དང་སྐུ་དྲག་མང་པོ་ཕེབས་བསྒྱུར་བཅར་གྱི་ཡོད་སྐད། བོད་ཟླ་དགུ་པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་པཎ་ཆེན་སྐུ་ཞང་མའི་ཕེབས་བྱུས་གཞི་རྩེ་ཁྲིམ་སྐོར་དུ་གདན་ཞུས་ཀྱིས་དེར་འབྲེལ་གནང་སྐད། ལྷ་ས་ནས་རྒྱ་དམག་གསུམ་སྟོང་ངམ་ལྔ་སྟོང་ཙམ་རིང་མིན་བཀྲིས་ལྷུན་པོར་འགྱུར་ཀྱི་ཡོད་སྐད། བྱང་གནས་རྩ་ཁྲལ་བོད་གཞུང་དམག་མི་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་ཡོད་པ་དེ་རྣམས་བོད་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༩ ཉིན་དམག་མི་ ༣༠ ཙམ་དང་། གཞན་རྣམས་ཚེས་ ༡༠ ཉིན་འགྱུར་སྐད།།

གནམ་གྲུ་ཉམས་སྐྱོན། — ཉི་ཕྱོགས་ནོ་ཕྲེམ་པར་ཚེས་ ༣༡ ཐོ་རངས་སྤུ་ཏྲེ་ཅོར་བརྒྱད་མ་བརྟང་ཙམ་དུ་ཀ་ཏ་སྒྲུས་སྒྲུབ་གནམ་གྲུ་ཐང་གི་ཉེ་འགྲམ་དུ་གནམ་གྲུ་ཞིག་ཤིང་སྡོང་ལ་ཐོག་ཐུག་བྱུང་རྒྱུན་མི་ངོ་བཅུ་དྲུག་འདས་སོང་འདུག །དེའི་ནང་ཕྱི་གླིང་དུ་མཚན་སྙན་ཅན་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ལས་ཁངས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དང་ཁོང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་གཞན་ཡང་གསར་འགྱུར་ལས་ཁངས་ཀྱི་འཛུགས་མི་ཁག་ཀ་དང་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས་འདུར་ཕེབས་པ་རྣམས་འདས་སོང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་མི་སྣང་ཐོས་པ་འདིས་ཀྱང་འཆི་བ་མི་རྟག་པའི་དྲན་བསྐུལ་ཐོབ།།

ཤར་གླིང་ཀོ་རི་ཡའི་དམག་འཛིང་།

རིང་སྔོ་བྱང་གཉིས་དང་དེ་དག་གི་བརྒྱབ་སྐྱོར་སྤྱི་ཚོགས་དང་རྒྱ་མིའི་དམག་འཐབས་མིའི་དབར་དམག་བཤོལ་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་དང་ས་མཚམས་ཆ་གནས་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་ཤིང་འདི་ཟླའི་ནང་ད་ལམ་མ་ཐུབ་ལམ་ཡོང་རྒྱུའི་གསར་འགྱུར་འདུག་རུང་ད་ལྟ་བཀའ་མོལ་གནང་མུས་སུ་དམག་འཛིང་ཀྱང་ཤུགས་ཆེན་བརྒྱབ་ངང་དུ་ཕན་ཚུན་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་སྤྱི་ཁྲིམས་འགལ་སྐྱོན་བཏགས་ཏེ་ སྤྱི་དམག་ནས་བརྗོད་གསལ་བྱུང་། ཀོ་རི་ཡའི་རྒྱ་དམག་ནས་ཧྲི་ཀོ་རི་ཡ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཀྱི་དམག་མི་བཙོན་པ་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ལྷག་ཙམ་བསད་འདུག་ཅེས་དང་། བྱང་ཀོ་རི་ཡ་དང་རྒྱ་མིས་བརྗོད་གསལ (འཕྲོས་ཨང་ ༣ པར་གཟིགས་)

(འཕྲོས་ཡང་ ༢ པར་གཟིགས)

སྤྱི་ཚོགས་ནས་བྱུང་བའི་དམག་མི་བཙོན་པ་ཅིག་སྟོང་ལྷག་ཙམ་རྩལ་སྦྱོར་ཤུགས་ཀྱི་ཉམས་ཚོད་བལྟས་སྐབས་རྩལ་འཛིན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁྲིད་འདུག་པ་སོགས་ཕན་ཚུན་སྐྱོན་བརྡགས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨི་ཏ་ལི་ཡུལ་དུ་ཆུ་རུད།

ཉེ་སྔོན་ཨི་ཏ་ལིར་སྤོ་ཞེས་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་རྒྱས་ཏེ་གྲོང་བཅུ་གསུམ་དང་ ས་ཆ་ཨེ་ཀར་ ༢༥༠༠༠ ཐམ་པ་ལྷག་ཆུས་འཁྱེར། མི་ཁྲི་ཕྲག་མང་པོ་སྡོད་གནས་མེད་པར་གྱུར་ཅིང་དཀའ་སྡུག་གི་གནས་སུ་ཡོད་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་རླུང་དམར་ཤུགས་ཆེན་བརྒྱབ་རྐྱེན་མི་ཉི་བརྒྱ་ཙམ་འདས་པ་སོར་ཕྱིར་ཨི་ཏ་ལིའི་རྒྱལ་རབས་ནང་མ་བྱུང་བའི་ཆུ་རླུང་གི་འཇིགས་པ་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཨི་རན་དུ་ཆུའི་འཇིགས་པ།

ཨི་རན་གྱི་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ལར་ཞེས་པའི་ཁུལ་གྲོང་ཞིག་ཆུས་འཁྱེར་རྐྱེན་མི་གྲངས་ ༢༥༠ འདས་ཤིང་སེར་དུས་འབྲུམ་ཕྲག་བཅུ་ཐམ་པའི་རྒྱུ་དངོས་ལ་སྐྱོན་བྱུང་ཏེ་མི་གྲངས་ ༨༠༠ ཐམ་པར་སྡོད་གནས་མེད་པར་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ།།

མི་སེར་ལུང་པའི་རྒྱལ་ས་ཀཱ་ཡི་རོ་ཞེས་པར་མི་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་ཁྲིམས་སྐོར་དུ་ཕྱིན་ཏེ་མི་སེར་ལུང་པ་ནས་དབྱིན་ཇི་ཕྱིར་ལོག་གཏོང་རྒྱུའི་ཞུ་སྐད་དང་མི་སེར་ཡུལ་དུ་ཡོད་པའི་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་ཚང་མར་ཕྱིར་ལོག་རྒྱུགས་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

པར་ནི་ཡུལ་དུ་རྡོ་སོལ་ལས་མི་ཅིག་འབུམ་ཐམ་པའི་ནང་ནས་ ༤༠༠༠ ཐམ་པ་ནས་ལས་ཀ་བཀོལ་ཏེ་བསྡད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་དམག་གཞི་རྩར་འཇོར།

སིང་ཀ་པུར་ནས་ནོ་ཝེམ་བར་ཚེས་ ༢༥ ཉིན་གྱི་གསར་འགྱུར་དུ་པེ་ཅིང་གི་རླུང་འཕྲིན་ནང་གསལ་རྒྱའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་གཞི་རྩར་འཇོར་ཟིན་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

དབྱིན་ཡུལ་ཨིང་ལེན་དུ་ཆར་པ་ཤུགས་ཅན་གྱིས་ཆུ་བོ་རྒྱས་པས་འཇིགས་པ་ཆེན་པོ་བྱུང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨིན་ཨ་པ་གཞུང་དང་ དར་ཀི་རྒྱལ་ཁབ་བཞིས་ཤར་དབུས་ཀྱི་བསྲུང་སྐྱོབས་ཆིངས་བཞག་ཏུ་རྒྱུར་ཨུ་རུ་སུས་འགག་པ་བརྒྱབ་འདུག།

༤ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་མཆོག་ནས་གྲོ་མོར་རིང་བསྤེལ་གདན་ཞུ་གནང་སྐུ་གསུམ་བཀུར་མཛད་སྒོ་སྣ་མེད་གནང་བའི་སྐོར་སྐུ་པར་ཁག་བཅས་ཕྱག་དཔེ་གསར་རྩམས་པར་བསྐྲུན་གནང་ལུས་སུ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་རིང་མིན་བསྒྲུབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཨ་མེ་རི་ཀར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་པཎྜིཏ་ནེ་རུ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་པཎྜིཏ་བི་ཛ་ཡ་ལཀྵི་མི་འཁྲུར་ཚབ་ཏུ་སྐུ་ཞབས་སྤྲི་ཡར་སེན་མཚན་དུ་བརྗོད་པར་བསྐོས་བཞག་གིས་རྒྱ་གར་ནས་ཐེབས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

གྲོ་རིན་མེད་དུ་སྐྱོད་རྒྱུ།

གོ་ཐྲོམ་སུ་ཀ་ན་ཏ་གཞུང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཏཱ་ལར་འབུམ་ཕྲག་གཅིག་གི་གྲོ་ཡང་གི་དང་པོ་རིན་མེད་དུ་མཐུན་ལམ་རོགས་རམ་གྱི་ཚ་བར་གནང་གནད་འཁེལ་སྐད།།

གྲང་འཁྱགས་ཀྱིས་མི་བརྒྱད་ཅུ་ཐམ་པ་འདས་འདུག ཨ་མི་རི་ཀའི་ཤར་དབུས་ལྗོངས་ཁག་ཏུ་གནས་གྲང་སེམས་མི་གྲངས་ ༨༠ ཐམ་པ་འཁྱགས་རེངས་ཀྱིས་འདས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨུ་རུ་སུའི་ཀུ་གཟིངས་རྒྱ་གར་སྤྲོས་སྤྲ་འཕྱུར་འདུག། ཉེ་སྔོན་ཨུ་རུ་སུའི་ཀུ་གཟིངས་ལྡིང་ཚད་ཀུན་ ༤༩༥༧ ཡོད་པའི་ནང་འགྲུལ་པ་ཁག་དང་རྫོགས་རེ་ཏ་ལྟར་འཕྲིན་མོ་ཀྲེར་འཁོར་ལོ་ སྤུ་ཟེ་ཚོ་ཀྲ་ དང་ནས་ཆ་ འཁྱིལ་འཁྲུག་གི་འཕྲུལ་འཁོར་བཅས་སྤྲོས་སྤྲ་ཁར་འཕྱུར་འདུག།

མི་སེར་ལུང་པའི་ཀུ་ཁ་ཁག་ཏུ་དབྱིན་ ཨི་ཛུབ་ཀྱི་དབར་འཁྲུག་འཛིངས་ཡང་ཡང་འབྱུང་མུས། དབྱིན་དཔུང་དམག་འཐོན་འཐོར་ཆེ་བ་འགྱུར་དང་འགྱུར་མུས།

བལ་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ།

བལ་ཡུལ་དུ་རཱ་ན་ཞེས་པ་རྒྱལ་རིགས་རྒྱུད་པ་ཁག་ནས་སྲིད་སྐྱོང་བའི་ལམ་སྲོལ་མེད་པར་སོང་ཞིང་ཉེ་སྔོན་དེ་གའི་སྲིད་བློན་ནས་དགོངས་ཞུས་ཕྲོག སྲིད་བློན་གསར་པ་དང་བཀའ་ཤག་འཛུགས་མི་གསར་པ་བསྐོས་འདུག།

བལ་ཡུལ་དབང་དམར་ལུགས་ཀྱི་ཤོག་ཁག་ཡོད་འདུག་ཅིང་དེང་ཟང་ཟིང་ཀ་ཀོར་མང་ཙམ་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མེ་རི་ཀའི་མི་གྲངས།

ལྷ་ཤིང་ཀྲོན་ནས་ནོ་ཝེམ་བར་ཚེས་ ༢༥ གསར་གསལ་དུ་འདི་ལོ་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་བའི་ཚེས་ཤར་ཉིན་མི་གྲངས་ ༡༥༥༡0༤000 ཐམ་པ་ཡོད་འདུག་ཅིང་ལོ་གཅིག་ནང་མི་གྲངས་ ༢༩༤༥ 000 ཐམ་པ་འཕར་བའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་མཐུན་ལམ་གྱི་མི་སྣ།

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་གྱི་མཁན་པོ་དྷུ་རཱ་རི་ཙ་ཀར་ལྷུར་ཏིས་གཙོས་འཕྲུལ་མི་ཁ་ཤས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕེབས་དེ་རྒྱ་ནག་གི་ཞིང་ཆེན་ཁག་ཏུ་རིག་པ་ཡོན་ཏན་བཟོ་ལག་ཤེས་ས་སོ་ནམ་སོགས་རྗེ་ལྟར་སྤེལ་ཐབས་བྱེད་པ་སོགས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཀྱིས་ཉེ་སྔོན་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་མཚམས་རྒྱ་ནག་མི་སེར་སྤྱི་གཞུང་གསར་པར་བརྟགས་བསྟོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་སྤེལ་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

གངས་མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོའམ་ཇོ་མོ་གླང་མོ་ཞེས་པ་འཛམ་གླིང་ནང་གི་གངས་རི་མཐོ་ཤོས་དབྱིན་སྐད་དུ་ཨེ་ཝེ་རེསྟ་ཟེར་བ་དེ་ལ་མཛེགས་པའི་ལམ་གསར་འཚོལ་ཞིབ་ཏུ་སྐུ་ཞབས་ཤི་རི་ཤེབ་ཊོན་གཙོས་བཅས་མི་ཁ་ཤས་གོར་ཡུལ་བརྒྱུད་ཕེབས་པ་རྣམས་ཉེ་སྔོན་གོར་ཁའི་རྒྱལ་སར་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་འདུག་ཀྱང་ལམ་གསར་བརྙེད་ཤིན་སོགས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་བཤད་མི་འདུག།

སློབ་གྲྭ་ཁག་ལ་དགུན་དུས་ཀྱི་གུང་སེང་།

རྡོར་གླིང་ཁུལ་དབྱིན་ཇི་རི་བསླབ་གྲྭ་ཡོད་པའི་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དགུན་དུས་ཀྱི་གུང་སེང་ཐོབ་སྟེ་སོ་སོའི་ནང་ལ་ལོག་ལུས་སུ་མཆིས་གཤིས་བོད་ཀྱི་སློབ་གྲྭ་བ་རྣམས་ཕལ་ཆེར་བོད་རང་ལ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

གོར་བོད་ཆིངས་ཡིག་ལ་བསྐྱར་བཅོས་བྱ་རྒྱུ།

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་ཀྱི་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་གསར་སྤེལ་ནང་གསལ། ལྷ་སར་རྒྱ་དཔོན་ཀྲང་ཅིན་ཝུ་མཆོག་ནས་ལྷ་བཞུགས་གོར་ཁའི་སྐུ་ཚབ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་སྐབས་སྔོན་སྤྱི་ལོ་ ༡༨༥༧ པའི་ནང་གོར་བོད་ཆིངས་ཡིག་བཞག་པར་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་འདུག་ཅིང་། ཁྱད་པར་དང་གོར་ཤའི་མི་ཞིག་གིས་བོད་ཀྱི་བུད་མེད་བཟའ་ཟླར་ཉར་བ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་གོར་ཁ་དང་བུ་མོ་བོད་གཞུང་ལ་དག་རྒྱུའི་རྩོད་མཚན་རེ་བཞིན་འཕྲུལ་དུ་བསྐྱར་བཅོས་བྱེད་དགོས་འདུག་གསུངས་སྐད།།

འབྲས་མོན་རེར་སྒོར་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་ཐམ་པ། ཀ་ཆེ་བི་ཧར་ཁུལ་འབྲས་མོན་རེར་སྒོར་བདུན་བཅུ་བརྒྱད་བཅུ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་འདུག།

དེང་རྒྱ་གར་དུ་འབྲས་དཀོན་སྐབས་རྡོར་གླིང་ཁུལ་བདུན་རེར་མི་རེ་ལ་འབྲས་ཤེར་གང་ལས་ཐོབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཀྱང་གྲོ་ཞིབ་མང་བ་ཐོབ་ལུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

༄༅། །རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

༄༅། །དཔལ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྐོར་སྤྲག་ཏུ་གསར་འགྱུར་འབྱོར་གསལ།

ཕྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༠ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཚོད་དགུ་པའི་ཐོག་ཤྲཱི་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་གསར་བཞེངས་མཛད་སྒོའི་ཐོག་མའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་རྒྱ་གར་ཁྲི་འཛིན་ (Dr. Rajendra Prasad) མཆོག་དང་། འབྲས་ལྗོངས་ནས་རྒྱལ་སྲས་བླ་མ་མཆོག་དང་ལྷན་ཅིག་མི་ཧྲི་འབར་ཉག་ཨ་ཕྲིང་མཆོག་བཅས་གཞན་ཡང་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་མི་ཧྲི་སྤྱོམ་མདའ་ཚང་། ཧི་སིའི་རྒྱལ་སྲས། གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་བསྡོམས་ཧ་ལམ་སྟོང་ཕྲག་ལྔ་བཅུ་ཙམ་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་དང་སློབ་གྲྭ་གསར་བཞེངས་མཛད་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཐོག་མའི་སྒོ་ཕར་ཕྱེ་རྗེས། སློབ་གྲྭའི་བུ་མོ་རྣམས་ནས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བགྲོས་པའི་གླུ་དབྱངས་ཉམས་འགྱུར་སྟོང་ལྡན་བཅས་དང་། དེ་རྗེས་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་འོད་སྲུང་ལགས་དང་ས་མྣ་རདན་ལྷན་གཉིས་ནས་པ་ལིའི་སྐད་དུ་བགྲེས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་མགུར་མ་དང་། དེ་རྗེས་འབྲས་རྒྱལ་སྲས་བླ་མ་མཆོག་ནས་དབྱིན་སྐད་དུ་གསུང་གླེང་ཞིབས་པར་སྤྲུར་བ་དང་། དེ་རྗེས་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་སྐུ་ངོ་སྤྱོམ་མདའ་ཚང་ནས་འོ་སྐོལ་བོད་ཀྱི་སྐད་དུ་ཤྲཱི་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་བཞེངས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གསོས་སྐྱར་ཐུབ་བསྟན་པད་མའི་རྩ་ལག་འདི་ཉིད་སྲིད་གསུམ་ལྷ་མིར་བཅས་ཀྱི་ཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་བགོ་སྐལ་དུ་རྫི་སྲིད་བསྐལ་པ་མ་སྟོངས་ཀྱི་བར་དུ་དར་ཁྱབ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་བཅས་གསུང་གླེང་མཛད། དེ་རྗེས་གི་རི་མིའི་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དང་གཞན་ཡང་འཕགས་སྐྱེ་རྣམས་ཀྱིས་རིམ་བཞིན་གསུང་གླེང་གནང་བ་རྗེས་སུ་རྒྱ་གར་ཁྲི་འཛིན་ (Dr. Rajendra Prasad) མཆོག་ནས་ཤྲཱི་ན་ལན་དའི་སྐོར་དུ་གསུང་གླེང་ཟབ་རྒྱས་གནང་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ་:— རང་ཅག་རྣམས་ཀྱི་འཕགས་ཡུལ་འདིར་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་མཆོག་ཤྲཱི་ན་ལན་ད་ཞེས་པ་ས་གསུམ་ན་སྣང་བར་གྲགས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དེ་ཉིད་ཆགས་པའི་ཤུལ་འདིར་དེ་རིང་ངོས་རྒྱ་གར་གྱི་སྐྱེ་བོ་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་དགོངས་པ་གཅིག་མཐུན་ཐོག་ཚོགས་པའི་དོན་སྙིང་ནི་སྔོན་གྱི་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་ད་ཆ་སྐྱར་ཡང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་པ་ཞིག་ཡོང་བའི་རེ་འདུན་ཡོད་ལ་གཏད་དེ་འདིར་འདུ་འཛོམས་གནང་བ་ཡིན་མོད། དེ་ཕྱིར་རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དགོངས་གཞི་ལྟར་དཔལ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་སློབ་གྲྭ་གསར་བཞེངས་འདིའི་ནང་དུ་པ་ལི་དང་བྲ་ཀྲིཏ་གཉིས་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སོགས་སློབ་སྦྱོང་བྱ་རྒྱུ་མ་ཟད་ནང་པའི་ཆོས་དང་འབྲི་ཀློག་སོར་སློབ་སྦྱོང་ཐོག་རིམ་བཞིན་ཚད་མ་དང་དབུ་མ་སོགས་གཞུང་ཆེན་མོའི་བསྟན་བཅོས་དག་སློབ་སྦྱོང་མཛད་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་ཇི་གནས་གཞུང་རང་ནས་སྒྲུབ་རྒྱུ་དང་། ང་ཚོ་ཚང་མའི་དགོངས་པ་ལ་འདང་ན་ཡིན་ད་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གསོས་སྐྱར་ཡང་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་རྒྱ་གར་དུ་དར་ཁྱབ་ཐུབ་པའི་སྨོན་འདུན་རྩེ་གཅིག་ཏུ་ཡོད། སྔོན་ལོ་དྲུག་བརྒྱའི་གོང་དུ་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡོངས་ཀྱི་ནང་ནས་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་འཛམ་གླིང་ནང་པའི་སློབ་གཉེར་བསྟེན་པའི་གཙོ་བོར་ངེས་ཤིང་། དེའང་མ་ག་དྷའི་རྒྱལ་སའི་གཙོ་བོར་ཛ་གྲིཧ་འདམ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ལ་སོགས་པ་མཛེས་པའི་རི་ལྷུམ་ཁྲི་རིང་ཁོར་ཡུག་ཏུ་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ་ཆགས་དེ་ད་ལྟའི་རྗེས་གཞི་ཏུ་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ནས་བྱང་ཕྱོགས་མི་ལི་བདུན་གྱི་ས་རུ་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་གནས་ཡོད་པ་རེད། ན་ལན་དའི་རྣམ་ཐར་རྒྱང་པ་འགའ་ཞིག་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་དབང་པོ་དང་དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་སྟེ་མུ་སྟེགས་ཀྱི་སྟོན་པའི་དུས་ནས་ལོ་རྒྱུས་རྣམ་པར་གྲགས་ཡོད་དེ། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དང་ཨ་ཙུ་ཀ་ཁྲི་ལི་བུདྡ་གོ་ཤལ་རྣམ་གཉིས་ཀྱང་ན་ལན་ད་འདིར་མཇལ་ཕྲད་བྱུང་ཞིང་། དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་དེ་ཉིད་ན་ལན་ད་རང་དུ་ལོ་བཅུ་བཞི་ཙམ་བཞུགས་པའི་གནས་ཚུལ་རེད། དེ་དུས་རྒྱལ་པོའི་ཁབ་ཀྱི་མངའ་འོག་ཏུ་གྲོང་གསེབ་ཚུང་ཙ་མང་པོ་ཡོད་པ་ནས་ན་ལན་ད་འདི་ཡང་པོའི་ཁབ་ཀྱི་གྲོང་གསེབ་ཚུང་ཙ་ཞིག་གི་གྲངས་སུ་གཏོགས་ཤིང་། དེ་སྐབས་སུ་ལེབ་ཞེས་བྱ་བའི་སྐྱེས་བུ་འབྱོར་པ་ཅན་ཞིག་ཡོད་པ་རང་གི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་གསེར་དངུལ་གཞིས་ཁང་ཏ་ལ་སོགས་པ་ཡོ་བྱད་ཇི་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་བདག་ཅག་གི་སྟོན་པ་ཟས་གཙང་སྲས་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཕུལ་ཞིང་རབ་ཏུ་འབྱུང་ཞིང་སྤུད་ཀྲིཾ་ཀ་ཞེས་པའི་བསྟན་བཅོས་སུ་གསལ། ད་ར་ནའི་རྣམ་ཐར་དུ་ན་ལན་དའི་ས་འདིར་སྟོན་པའི་ཉན་ཐོས་ཀྱི་མཆོག་ཤཱ་རི་བུ་ཏྲའི་འཁྲུངས་ས་མ་ཡིན་ཞིང་ཁོང་གི་མཆོད་རྟེན་རྣམས་ཀྱང་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་ཀྱི་སྐུ་རིང་དུ་བཞུགས་ཡོད་ཅིང་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོས་ཀྱང་མཆོད་རྟེན་རྣམས་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་བཞེངས་པ་རེད། དེ་ལྟར་ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད་དང་ཟས་གཙང་སྲས་ཀྱི་དུས་ནས་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་གཙོ་ཆེ་བར་གྲགས་ཏེ། འོན་ཀྱང་རྒྱལ་པོ་གུཔྟ་སོགས་ཀྱི་དུས་སུ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྡེ་དང་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོ་ནས་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་སུ་སླེབ་པ་དག་དེ་དུས་བཙུགས་པ་རེད། གཞན་ཡང་དཔལ་མགོན་ཀླུ་སྒྲུབ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ཀྱང་དགོན་སྡེ་འདིར་ཡུན་རིང་དུ་འཚོ་བཞུགས་བསྐྱངས། ཨ་ཙར་རིང་ནག་མཁས་མཁན་ཆེན་ཕྱོགས་གླང་མཆོག་ནས་ན་ལན་དའི་པཎྜིཏ་རྣམས་དང་ལྷན་ཅིག་ཆོས་ཀྱི་རྩོད་གླེང་སོགས་དུ་མ་མཛད་སྐད་རེད།

རྒྱ་ནག་ནས་གནས་སྐོར་བ་པ་ཧྱན་སོགས་འདིར་ན་ལན་དར་འབྱོར་དེ་རྒྱལ་པོ་ཧར་ཤའི་དུས་སུ་རྒྱ་ནག་གི་གནས་སྐོར་བ་གཉིས་པ་ཧྱུ་ཨན་ཙང་ཞེས་པ་འདིར་འབྱོར་དུས་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་བསྟན་པ་དར་བའི་སྐབས་སུ་རེད། ཁྱད་པར་དུ་ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཐོག་མ་བཞེངས་རྒྱུའི་ས་ཀྱང་ནི་རྒྱ་གར་གྱི་ཚོང་པ་ཆེན་པོ་ལྔ་བརྒྱའི་རྒྱུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ལས་ཉོ་སྟེ་བཞེངས་པ་རེད། དེ་དུས་ན་ལན་དའི་གྲྭ་ཚང་གི་འཚོ་བ་དང་སློབ་གཉེར་བ་མཐའ་དག་འཚོ་བའི་ཡོ་བྱད་སོགས་གང་སྤྱིར་ཀྱི་ནོར་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་དཔལ་ལ་མངའ་འབྱོར་བ་ཤ་སྟག་ཡོད་ཅིང་། མ་ཟད་དེ་དུས་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་དད་ལྡན་རྣམས་ནས་ན་ལན་དའི་སློབ་གཉེར་དང་གྲྭ་ཚང་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་རང་གི་གཞིས་ཁང་ལོངས་སྤྱོད་གཏོང་བ་མ་ཚད་རང་གི་སྒྲོག་དང་བརྗེས་པའི་ཡོ་བྱད་ཀྱིས་དེ་དག་གི་འཚོ་བ་སྐྱར་བ་ལ་རྒྱབ་ཏུ་མི་ཕྱོགས་པ་དང་ལྡན་བརྟུལ་ཡོད་ཀྱི་སྐྱེ་བོ་འདི་ལྟ་བུ་གྲངས་ལས་འདས་པ་བྱུང་བ་རེད་མ་ཟད་གྲོང་གསེབ་ཉིས་བརྒྱ་ཐམ་པའི་ཡོང་སྒོ་མཐའ་དག་ན་ལན་དའི་གཏོང་སྐོར་འབུལ་བ་སོགས་བྱུང་ཞིང་། ན་ལན་ད་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྒྱ་བཅོ་ལྔ་དང་སློབ་གཉེར་བ་སྟོང་ཕྲག་བཅུ་ཡོད་པར་གྲགས། རྒྱ་ནག་དང་ཀོ་རི་ཡ་དང་བོད་གངས་ཅན་ལྗོངས་དང་ཛ་ཤར་དང་སོག་པོའི་ཡུལ་ཕྱོགས་ནས་མཁས་པ་མང་པོ་སློབ་གཉེར་གྱི་ཆེད་དུ་འདི་གའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་རེད། འདི་གའི་དཔེ་མཛོད་འདི་ནི་ཨེ་ཤི་ཡ་ཡོངས་ནས་ཆེ་ཤོས་ཞིག་ཡིན་ཏེ་འདི་ནང་གི་བསྟན་བཅོས་དུ་མའི་འདྲ་ཤུས་རྣམས་ཀྱང་འདི་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་འཁྱེར་ཞིང་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་དེ་ད་ལྟའི་ཆ་ལའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ནང་པའི་ཆོས་དར་བཞིན་པའི་བཀའ་དྲིན་ཡང་འདི་ནས་ཡིན་མོད། ལོ་ ༡༢༠༠ འདས་པའི་རྗེས་སུ་འདི་གའི་དཔེ་མཛོད་རྣམས་ཉམས་ཆགས་ཤོར་ཏེ་བསྟན་བཅོས་ལྷག་མ་རྣམས་ནི་བོད་དང་བལ་ཡུལ་སོགས་སུ་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་རེད། ཡར་འདི་ནང་གི་དགེ་འདུན་ཚང་མ་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ནི་ཆོས་འབབ་ཞིག་ཉམས་སུ་བླངས་ཏེ་ཁྱད་པར་འདིའི་ནང་གི་སློབ་གཉེར་བ་མཐའ་དག་རིག་པའི་གནས་ལྔ་ལ་འདང་སྦྱངས་པ་བསྟེན་དགོས་ཤིང་། དེ་སྐབས་ཨ་ཙཱ་ཤི་ལ་བྷ་དྲ་ཞེས་པ་འདིའི་ནང་གི་མཁན་པོའི་གཙོ་བོ་ཞིག་རེད། རྒྱ་ནག་གི་ཧྱུ་ཨན་ཙང་ནས་ཀྱང་བཤེས་གཉེན་ཁོང་ལ་བསྟེན་ཅིང་རིག་པའི་གནས་ལྔ་དབྱིད་ཕྱིན་པ་བྱུང་བ་རེད། ཨ་ཙཱ་ཤི་ལ་བྷ་དྲའི་སྔོན་དུ་འདི་གའི་གཙོ་བོ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ཞེས་པ་རེད། རྒྱ་ནག་ཧྱུ་ཨན་ཙང་གི་དུས་སུ་ཨ་ཙཱ་ཤི་ལ་བྷ་དྲ་དང་། པྲ་མ་མི་ཏྲ་དང་། སི་ཐར་མ་ཏི་དང་། གུ་ཎ་མ་ཏི་ལ་སོགས་པ་འདི་གའི་མཁན་པོའི་གཙོ་བོ་ཡིན་པ་འདུག། (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

༄༅ ཚོང་གི་སྐོར།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི

སྤྱི་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༢༧ འདས་ལོ་ ༡༩༥༡ ཉིན

གསེར་ཨང་དང་པོ་ལི་རེར་སྒོར་:— ༡༠༧ ཨ་ན

དངུལ་ཏོ་ལི་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༨༥ ཨ་ན

གསེར་ཊམ་རེར་སྒོར་·— ༧༧ / བྱེད་སུས།

ལྷ་བལ་སྤུས་ལེགས་དཀར་ཀྱུང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༢༥/༡༣༠

གཙང་བལ་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༦༠ ནས་ ༡༠༠

ཧྲ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར— ༦༠༠ / ༦༥༠

ཧྲ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༣༦༥ / ༣༧༠

ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར :— ༦༥ ནས ༥༠

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༡༩/ ༡༢

གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:—༢༨/ ༦༠

ཛ་རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༥ /

ས་སྨུག་ལུགས་ཀྱིང་རེར་སྒོར་:— ༨ ཨ་ན

ལྷ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་ ༢

ཕག་རི་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་

…རི་ནས་ཀ་སྤུག་བར་བདལ་གླ་སྒོར་:— ༢༢ / ༢༥

ཀ་སྤུག་ནས་ཕག་རི་བར་བདལ་གླ་སྒོར་:— ༥༠ / ༥༥

གཡང་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༥0 / ༠

དབྱི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༢༥ ནས་ ༣༠

ཨོ་དཀར་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༥༠ ནས་ ༥༥

ཝ་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡༠ ||

འཕྲི་པགས་སྤུས་ལེགས་ལ་སྒོར :— ༡ ཨ་ན་ ༡༢ / ༢

།གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཁ་ཇི་མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

ཚའི་གོང་ད་ཅང་འཕར་ང་ དུག :— ཉེ་སྔོན་ཤར་པ་ཀི་སི་ཐན་དུ་ཚ་དཀོན་སྟབས ཚ་ཤེར་རེར་སྒོར་མོ་བཅུ་དྲུག་ཙམ་བྱས་འདུག ।དེང་རྒྱ་གར་ནས་པ་གཞུང་ལ་ཚ་གནང་རྩོང་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་གར་གྱི་ཕག་སྤུ་ཚོང་པའི་ཨེ་སོ་སི་ཤན་ཀན་སྲུར་ནས་ཙ་ཅིག་སྤེལ་གསལ :— ད་ལམ་སྤྱི་ཟླ་དགུ་པའི་ནང་ཕག་སྤུ་ཚོང་སྐབས་སྒོར་བརྒྱའི་ཐོག་སྒོར་ཉི་ཤུ་ཐམ་པ་ཆག་འདུག་པ་ཚང་མས་མཁྱེན་ཡོད་ག་ཤའ། ད་དུང་གནས་ཚུལ་འཚོར་གསལ་ལ་བལྟས་ན་ད་ལམ་ཕག་སྤུའི་སྐབས་དོ་སྔོན་ལས་ཉུང་དུང་དུ་དང་གོང་ཆག་ཉེན་འདུག་པ་ནི་བློ་འཕམ་གྱི་གནས་ཚུལ།།

མ་ཟད་བོད་ཀྱི་ཕག་སྤུའི་ཐང་གཞི་སྒོར་བརྒྱའི་ཐོག་སྒོར་སུམ་ཅུ་ནས་ལྔ་བཅུའི་བར་དུ་ཆག་འདུག་ཅིང་ད་དུང་ཆག་ཉེན་ཆེན་པོ་འདུག་ན་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་བསམ་བློ་ཡིགས་ཞིབ་ཀྱིས་ཉེ་དགོས། ང་ཚོའི་ཨེ་སོ་སི་ཤན་གྱི་བསམ་བློར་སྔོན་གྱི་རྗོག་ལ་སྒོར་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔ་སུམ་ཅུ་དང་། རྗེས་ཀྱི་རྗོག་ལ་སྒོར་ཉི་ཤུ་ ༢༥ ཙམ་ལ་ཆ་གནས་བྱེད་དགོས་སྐབས་ཞེས་ཀན་སྲུར་ཕག་སྤུ་ཚོང་པའི་ཨེ་སོ་སི་ཤན་ནས་ཙ་ཅིག་སྤེལ་གསལ་ཚོང་པ་རྣམས་ལ་ཕན་ཆེད་འདིར་བཀོད་པ་ཡིན།།

དབྱིན་གཞུང་དཔུང་དམག :— སྤྱི་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ཤར་ཉིན་དབྱིན་དཔུང་དམག་གི་ཁ་གྲངས་ ༨༦༠ ༠༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།

མི་སེར་ལུང་པར་དབྱིན་ཇིའི་མཁའ་དམག ༢༥༠༠ ཐམ་པ་སྲུའི་སི་ཡུར་པོའམ་གྱུ་ཁ་ཁལ་དུ་བཏང་འདུག།

ཀོ་རི་ཡའི་དཔུང་དམག་ཤོལ་རྒྱུ :— སྤྱི་ཚོགས་དང་ བྱང་གི་གཡུང་དམག་དབར་མཐུན་ལམ་གྲོག་དཔུང་བཤོལ་བ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ད་ལམ་ཙམ་རྒྱིག་ངང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀས་གསུམ་མཁོའི་གོ་ལག་འཕྲུལ་མཚོན་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་སྐབས་སུ་བཟོས་པ་ལྔ་བུ་གང་མང་གསར་བཟོ་བྱེད་སྲུས། ཀོ་རི་ཡར་མཐུན་ལམ་འབྲུང་རྡུང་གི་མཚོན་དཔུང་ཤུར་ཛེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྡུལ་སྦྲིས་ལག་མཚོན :— ཨ་མི་རི་ཀས་རྡུལ་སྦྲིས་ཤུར་ཀྱིས་ལག་མཚོན་ཆ་དཔེ་གསར་ཞིག་བཟོས་པ་དེ་ལག་པ་ར་དགྲ་ཕྱིར་འཕངས་ན་དགྲ་ཕྱིར་ཁོ་ན་ལ་མ་གཏོགས་སྐྱོན་མི་བྱེད་པའི་ལག་ཆ་དཔེ་གསར་བཟོས་པའི་གནས་ཚུལ།།

མི་མདའ་ལ་ཐུབ་པའི་སྟོད་ཐུང :— ཨ་མི་རི་ཀས་དམག་མིས་གྱོན་བྱེད་སྟོད་ཐུང་དཔེ་གསར་ཞིག་བཟོས་འདུག་པ་དེས་མི་མདའ་ལ་སྲུང་ཐུབ་པ་འདུག་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

ཨི་ཊ་ལི་གཞུང་འཛམ་གླིང་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཚུད་ཚོག་པར་མང་ཆོས་བརྒྱབ་སྐྱོར་བྱས་འདུག།

རྒྱ་ནག་དུ་ཇོ་ལོག :— ཀྱི་ན་། དབུས་དང་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཇོ་ལོག་བྱེད་མཁན་མང་བས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལྷ་ལམ་དུ་བཏང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

Edited printed and published by Tharchin at the Tibet Mirror press,Kalimpong.

Beinecke Library. 2000-Folio 53 1951

ཨཱ། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལོ་ ༡༩ | **YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG** [The Tibet Mirror] | VOL. XIX

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

ཨང་ ༡༠ | བོད་རབ་ལོ་ཞེས་ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ | 1st Janwary. 1952 | No. 10

༧ ༤༡། །སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་འཛིན་རིན་དུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན་དང་ གསར་ལོ་ ༡༩༥༢ གསར་དུ་བཞུད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་དུ་ མཁྱེན་པ་ཅན་ཀུན་སར་པགས་ཀྱིས་འདི་ལེགས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་གྱུར་ཅིག

MERRY CHRISTMAS, AND HAPPY NEW YEAR TO ALL READERS.

ནཱ་རྗུང་མ་མིར་ལས་ཀྱི་བྲང་དུ་པོ་ཉ་ཐེབས་པ།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་ཤི་ཀ་སྐྱ་བལྟམས་པ།

སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་མཆོད་ཁང་དུ་འབུལ་བ།

ཤར་ཕྱོགས་པ་རྣམས་ཡེ་ཤུ་མཇལ་བའི་ཕྱིར་འགྲོ་བ།

ཀྱིས་ དེ་ ཤེར

སྐར་ སྐུལ་ ཚོར།

མ་ཤི་ཀ་གཙོ་བོ་ཡིན། ཡང་དེའི་རྟགས་ ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཕྲུ་གུ་རས་ཀྱིས་དཀྲིས་ ནས་རྫིང་གི་ནང་ལ་ཉལ་བ་ཞིག་མཐོང་ ཡོང་། ཞེས་གསུངས་མ་ཐག་ཏུ་ནམ་མཁའི་ དམག་མང་པོ་པོ་ཉ་དེའི་ཚང་དང་ ལྷ་དཀོན་ལ་འདི་ སྐད་དུ། །སྟེང་གི་ནམ་མཁའི་དཀོན་ལ་བསྟོད་བཀུར་ དང་། ས་གཞི་ལ་ཞི་བདེ་དང་ མི་རྣམས་ལ་ཐུགས་ རྗེས་པ་འདྲ་བར་ཤོག ཅེས་བསྟོད་བསྔགས་བྱེད་

༢༠༧། །སྟོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྐུ་ བལྟམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས། དཀོན་མཆོག་གིས་པོ་ཉ་གབ་རི་ཡེལ་ན་ཙ་རེད་ གྲོང་དུ་མིར་ཡམ་བུ་མོའི་དྲུང་དུ་བཏང་བ་བུ་ མོར་ཕྱིན་ནས་ཞུགས་ཏེ་བཀྲིས་པ་ཡར་ཁྱོད་བའི་ པར་གྱུར་ཅིག ། གཙོ་བོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་སོ་གསུངས་པར་ཤིན་ཏུ་ སྔ་་པར་གྱུར། པོ་ཉས་ མིར་ཡམ་མ་འཇིགས་ཤིག་དཀོན་ཁྱེད་ལ་ཐུགས་ བརྩེ་བར་དགོངས། ཁྱོད་རང་ལ་དང་ལྷན་པར་གྱུར་ཏེ་བུ་ཞིག་སྐྱེ་ཡོང་། དེའི་ མཚན་ཡེ་ཤུ་འདོགས་པར་བྱའོ། །མིར་ཡམ་གྱིས་པོ་ཉར་ངས་ཁྱོ་མི་ཤེས་པས་ དེ་ཅི་ལྟར་འབྱུང་ཞུས་པར་ པོ་ཉས་ ཁྱོད་ལ་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་འབབ། ཐོ་ཤེད་ དཀོན་གྱི་མཐུས་ཁྱབ་པར་འགྱུར། ཁྱོད་ལ་སྐྱེས་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ནི་དམ་པ་ཡིན། དཀོན་གྱི་སྲས་ཟེར་བར་འགྱུར། །དཀོན་གྱི་དྲུང་དུ་བྱ་བ་གང་ཡང་མི་སྲིད་པ་ མི་འདུག ཟེར་གསུངས་པར་མིར་ཡམ་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་ང་ལ་ གྱུར་ཅིག་ཅེས་ཞུ་བ་དང་པོ་ཉ་ཕར་སོང་ངོ་།

བོད་ཡི་ཀེས་ཟེར་བའི་གྲོང་འཁྱེར་ཀྱི་ཡུལ་འཁོར་དུ་ལུག་རྫི་རྣམས་ཞིང་ལ་ བསྡད་ནས་མཚན་ལ་རང་གི་ལུག་ཁྲུ་བསྲུངས་སོ། །གཙོ་བོའི་པོ་ཉ་ཞིག་དེ་དག་གི་ ཚུར་ཡུང་སྟེ་གཙོ་བོའི་བརྗིད་ཀྱིས་ཁྱབ་པར་ཤར་དུ་བསྐྲགས་སོ། །པོ་ཉས་ མ་འཇིགས་ ཤིག ། ཁྱེད་རང་དགའ་བ་ཆེན་པོ་འབྱིན་བཟང་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སྒྲོག །དགའ་ བ་དེ་ཡུལ་མི་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཐོབ་པར་འགྱུར། ད་རིང་ད་བིད་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་ བོད་ཡི་ཀེས་དུ་ཁྱེད་ཚོ་ཚོ་ཡི་དོན་དུ་སྐྱབས་མགོན་ཞིག་འཁྲུངས་པ་ཡིན། དེ་ནི་

པོ་ཉ་ནམ་མཁའ་ལ་ཐག་དུ་མཆོད་ལ་ཕྱུག་ཛེ་ རྣམ་ཞེད་ཡི་ཀེས་དུ་མགྱོགས་པར་ སོང་ནས་མིར་ཡམ་དང་ཡོ་སེབ་གཉིས་ ཕྲུ་གུ་ཉེས་ཀྱི་ནང་ཉལ་བ་དང་མཇལ།། སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྐུ་བལྟམས་ནས་ཞག་བརྒྱད་སོང་བ་དང་ བླ་ལྟ་ལམ་ལྟར་བའི་ སྟོན་དུ་པོ་ཉས་གསུངས་པ་བཞིན་ཁོང་གི་མཚན་ཡེ་ཤུ་བཏགས་སོ། །ལུ་ཀྲ་ཡི་གཙོ་བོ་ ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྱི་མཆོད་ཁང་དུ་ཁྲིད་དོ། །དེར་ཤི་མེ་ཡོན་ཞེས་ པའི་བླ་མ་ཞིག་དང་པོ་ཞི་། ཡང་རིས་སྤྱུག་པང་དུ་བླངས་ཏེ་དཀོན་ལ་བསྟོད་ ཅིང་འདི་སྐད། ཀྱེ་གཙོ་བོ་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་བཞིན་པའི་སྐྱབས་མགོན་མཐོང་བ་ཡིན། ཁྱེ་བ་ཉེ་བ་ཀྱི་ཡུན་ན་ཞི་བ་ཡི་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་འབངས་ཨི་ར་ཨེལ་གྱི་གཟི་བརྗིད་ ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ། ।།སྐྱེ་མ་མགོན་ཡེ་ཤུ་བོད་ཡི་ཀེས་དུ་སྐུ་བལྟམས་སྐབས་ ཤར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁས་པ་རྣམས་རྒྱལ་པོ་ཧེ་རོ་ཏེ་ཡིས་སྐུ་བལྟམས་པའི་རྟགས་སྐར་ སྐར་མ་ཞིག་མཐོང་། ཞེས་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་མཐོང་ནས་ཁང་བ་ཕྱུག་འཚལ་དུ་ ཕྱག་རེང་སྤུས་ནས་དང་བོ་མི་ཐུ་། །ལས་རྒྱལ་མང་པོ་མེ་རུ་ཧེ་ཚད་དཔྱད་ཞིབ་ སྤྱི་ར་ཡི་ཀེས་ད་པས་ན་ཏེ་ཕྱག་པ་དང་ལྷུམ་མ་ལ་བཞུགས། ཞིང་ཕྱག་འཚལ་ ཏེ་དོན་གྱི་སྣམ་ཁ་ ཕྱིས་ཏེ་གསེར་དང་སྤོས་དཀར་དང་གན་དྷ་ར་ས་ཕྱག་རྟེན་དུ་ ཕུལ་ཏེ་རང་ཡུལ་དུ་ལོག །ལོ་རྒྱུས་རྣམ་གྲངས་མདར་བསྡུས་བཀོད་པ་ལགས་སོ།།

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༡༡ པའི་ཚེས་ ༥ བོད་རབ་ལོ་ ༩༣༥ སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༥༢

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG.

True Copy of His Holiness the 14th Dalai Lama's letter to Editor, Tibetan Newspaper.

༸ གོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་ཡིད་བཞིན་ནོར་
བུ་ ༸ རྒྱལ་དབང་
ཐམས་ཅད་མཁྱེན་
ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་
སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་
མཆོག་ནས་གསར་
འགྱུར་བྱེད་པོར་བརྩེ་
བའི་གཟིགས་བསྐྱངས་
ཆེན་པོས་སྤྲོ་ལོ་ལྕགས
སྟག་ཧོར་ཟླ་ ༡༢ པའི་
ཚེས་ ༡༦ དགེ་བའི་
ཉིན་གྲོ་མོ་སྲིད་ཞིའི་
དགེ་ལེགས་ཀུན་
བསམ་པོ་བྲང་ནས་
གསོལ་རས་དང་
བཅས་སྩལ་བའི་
བཀའ་རྒྱ་རིན་པོ་ཆེ་
སྤྱི་བོའི་རྒྱན་དུ་བྱུར་
པ་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས་
ཤ་ཤམ་གསལ་འདི་
ལྟ་སྟེ།
ཀ་སྦུག་པར་དཔོན་
ཁྲ་ནུ་མཐར་ཕྱིན་ལ་
སྤྲོད།

༸ གོང་ས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་ཆེན་པོར་སྤྲོ་ལོ་རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལུགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་ ༡༠ པའི་ཚེས་ ༨ ཉིན་བོད་འབངས་ལྷ་སྤྱི་མི་སྤྱིས་བློ་མགྲིན་གཅིག་སྒྲོག་ ༸ གངས་ལྗོངས་རྒྱལ་བསྟན་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་མངའ་བདག་ཏུ་མངའ་གསོལ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ལྷ་མོའི་རྣམ་ཐར།
ཇ་ཚང་ལྷ་མོའི་
བསྟན་བཅོས།
སུམ་ཅུ་པའི་བརྡ་
དོན་སུ་རིག་འཁྲི་
ཤིང་། བོད་ཉིན་
སྐད་གཉིས་ཤན་
སྦྱར། ཐན་ཡྲིས་
འབེལ་གདམ། ལྷ་
ས་དྲན་གླུ་བཅས་
ཀྱིས་བརྒྱན་པ་
འདིར་ལུགས་སྟག
བོད་ཟླ་བ་བཅུ་
གཉིས་པའི་ཚེས་
བཅུ་གཉིས་ཉིན་
ངེས་འབྱོར་ཡོད་
ལ་འཛོམས།
ངོར་ཡང་། འདུ་
བ་སྐྱོམས་ཤིང་།
བསྟན་སྲིད་འགྲོ་
ཕན་གྱི་ལྷག་བསམ་
ཀུན་ནས་དཀར་
བར་མཆིས།
སླད་མའི་ཚར་
ཡང་། ལང་ཚོར་
མཐུན་འཛུག་སྔོད་

༄༅། །ཐོ་དོན། རིང་ལང་ཚོ་འི་འདབ་བརྒྱ་བཞད་ཅིང་། སྤྱོད་དགེའི་དྲི་བསུང་འཐྲོ་བཞིན་པར་ཡོད་རིང་ནས། ༸ ངོས་ལ་བོད་ལྗོངས་ལྷ་སྤྱི་མི་སྤྱི་ཡོངས་ཀྱིས་སྙིང་ནས་རེ་བཅོལ་ནན་ངོ་མ་ལྷོག་པར་ཆོས་སྲིད་ལུགས་གཉིས་ཀྱི་འཁུར་འགན་ལུགས་སྟག་བོད་བཀྲ་ཤིས་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བརྒྱད་དགེ་བའི་ཉིན་ནས་བླངས་པའི་རྟེན་འབྱུང་སྐད་དེ་ནས་བཏང་གནས་རྟེན་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་གསོལ་དང་། རྒྱལ་བློན་བསྟན་བཅོས། ཆུ་ཤིང་བསྟན་བཅོས། མེད་ངོས། ལྷག་བསམ་དགེ་བའི་བོད་ཡིག་གསར་འགྱུར་སྤྲེལ་འགྲེམས་ལ་འཁུར་བརྩོན་སྤུར་བཞིན་ཆེ་བསྐྱེད་དགོས་རྒྱུ་བཅས་ཡོད་འདོམས་ཀྱིས། སྐུང་མདུད་དང་། གསོལ་རས་དབྱིན་སྒོར་སུམ་བརྒྱ་ཐམ་པ་བཅས་གྲོ་མོ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་ཀུན་བསམ་པོ་བྲང་ནས། ལུགས་སྟག་ཧོར་ཟླ་བཅུ་གཉིས་པའི་ཚེས་བཅུ་དྲུག་བཟང་པོར་བྲིས།།

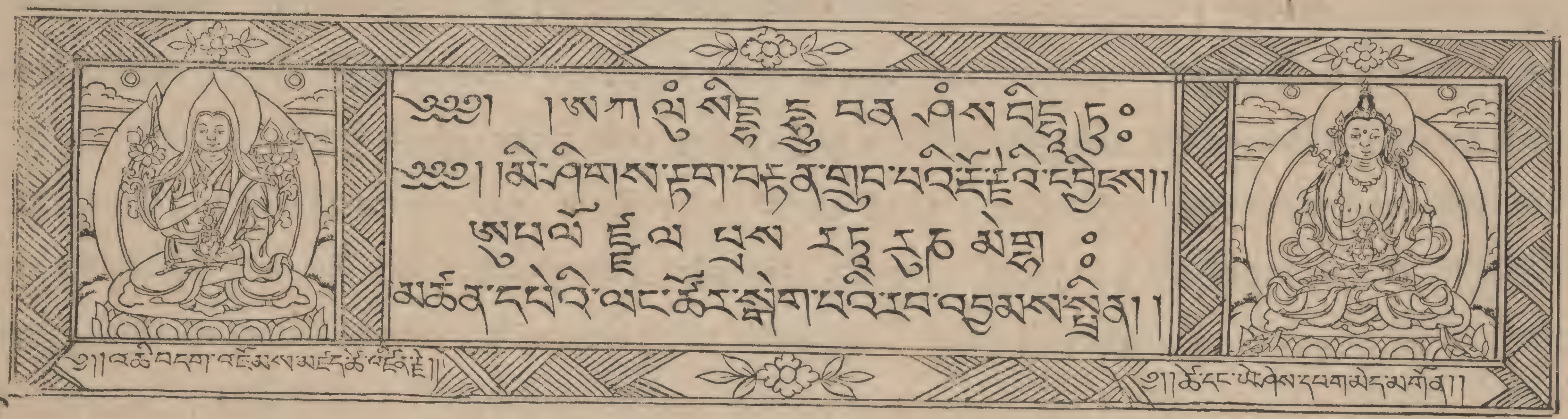
༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

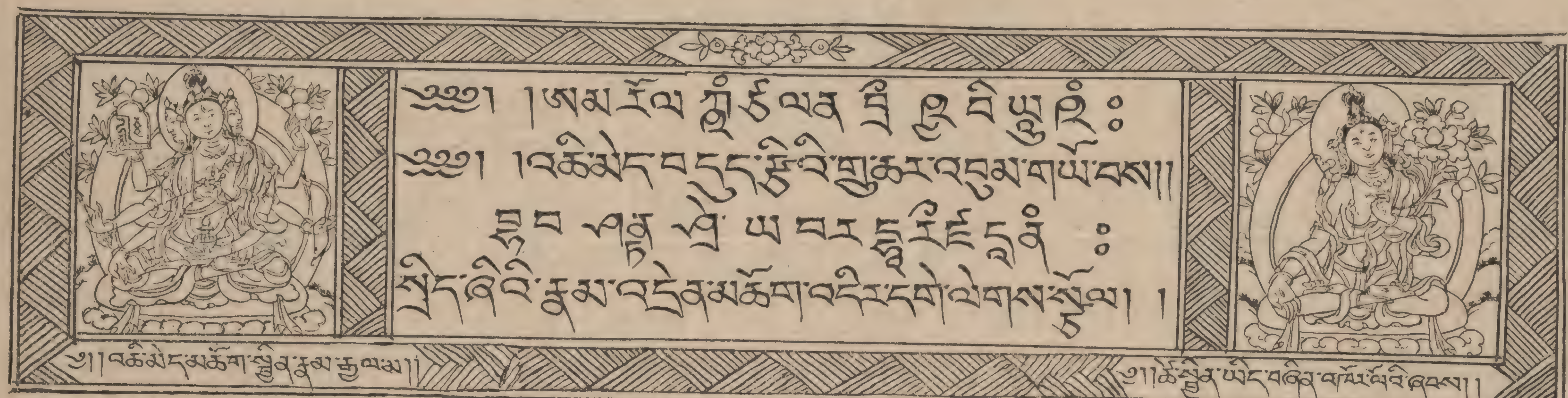
ལོ་ ༡༩ | YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror] | VOL. XIX

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

ཨང་ ༡༠ | བོད་རབ་ལོ་༩༢༥ ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་ ༡༡ ཚེས་ ༤ 1st Janwary. 1952 | No. 10,

༄༅། །གོང་ས་འཕྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་བཞི་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་ཞབས་ཟུང་སྲིད་མཐར་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྲུ་ཆར་འབེབས་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།





མགོན་ཁྱོད་གདོད་ནས་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་ཀློང་། །དབྱེར་མེད་ལྷུན་གྲུབ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་གར། །ཅིར་ཡང་འཆར་བའི་ངོ་མཚར་བསམ་ལས་འདས། །གཞན་དུ་མི་སྤྱོད་གདུལ་བྱའི་ངོར་སྣང་གྱི། །རྒྱལ་དང་དེ་སྲས་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོའི་ཀློང་། །བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་རེར་ཡང་དཔག་མེད་དུ། །སྟོན་ཀྱང་ངོ་བོ་ཉིད་ཞི་ཐུབ་པའི་ཚུལ། །འཕགས་ཡུལ་མ་ལ་ཡ་ཡི་སྐྱིད་ཚལ་དུ། །སྐྱེས་རབས་དཔལ་གྱི་ཐོན་བཟང་བསྟར་བའི་ཕྲེང་། །གྲགས་པ་ཡིད་འོང་དབྱིད་ཀྱི་ཀུན་དགའི་དྲི། །རྣམ་པར་གྲོལ་བའི་རྩེ་དགའ་སྟེང་ལ་བསིལ། །རྒྱལ་བློའི་པདྨ་ཀུན་ལྟ་ཚོགས་བཀོད་པ་བརྒྱན། །སྟོབས་བཅུའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཁྲུལ་བའི་མི་ནག །རྫོགས་ལྡན་ཆོ་ག་གསལ་བའི་ཀློ་གར་གྱིས། །གངས་ཅན་མཐོ་རིས་རལ་པའི་རྩེ་མོར་དྲངས། །མི་འཇིགས་དམ་བཅའ་རྫོགས་པའི་བ་གམ་རྩེར། །བློ་བཟང་རིང་ལུགས་ཆོས་དུང་ཆེན་པོའི་སྒྲ། །བདུད་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གཞོམ་པའི་དཔའ་རྟགས་སུ། །སྒྲོགས་པའི་རྣམ་ཐར་སྲིད་ཞིའི་ཁམས་ན་སྙན། །ངག་གི་དབང་ཕྱུག་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །འཛིན་མཁས་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོ་གངས་རིའི་མགོན། །སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་ཡབ་བའི་བདུད་རྩིའི་མཛོད། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྨོན་ལམ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངག་ལ་དབང་འགྱུར་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེའི་གར། །བློ་འདས་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། །མཁའ་ཁྱབ་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་པོ་པད་དཀར་འཛིན། །རྒྱ་ཆེན་སྙིང་རྗེའི་རོལ་མཚོ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །སྣང་སྲིད་འཁོར་གསུམ་ཡོངས་དག་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས། །དབང་དང་སྟོབས་བཅུ་འདོད་དགུར་བསྒྱུར་བའི་ཐམ། །མཚུངས་བྲལ་འདྲེན་པ་བླ་མེད་བསྟན་པའི་དབྱིག །སྐྱེ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །རིགས་ལྡན་གཙུག་གི་ནོར་བུའི་འོད་ཟེར་དང་། །འགྲོགས་པའི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་བདུད་རྩིའི་གཏེར། །ཀི་ལ་ཤ་རིའི་ཡོགས་བྱས་ནམ་མཁའི་ཏོར། །ཕན་བདེའི་སྣང་བ་འགྱེད་བཞིན་རྟག་བརྟན་ཤོག །རྒྱ་ཆེན་གཙུག་ལག་ཀུན་གསལ་ཤར་བའི་མཐར། །མཁྱེན་རབ་ཉི་མ་བྱེ་བའི་འོད་སྣང་ཕྲེང་ཀྱིས། །ཕྱི་ནས་ཀུན་སྨོན་སྨུན་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་སྟོང་། །ཕས་བྱེད་མཁས་པའི་རྩེ་མོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཀུ་ཤོར་ཞི་བ་ཐེག་གསུམ་དབྱིག་གི་མཛོད། །ཐུབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ལི་ཁྲིའི་ཆུ་གཏེར་གྱིས། །ས་ཆེན་གུར་ཀུམ་ལང་ཚོར་འཁྲིམས་པ་ལ། །ཟླ་ཐབ་བཙུན་པའི་མཆོག་ཏུ X ཛེས་ཆགས་སྙིང་རྗེ་ཧ་ཨབ་དཀར་པོའི་འཛུམ། །བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་ཆར་གཏེར་འབུམ་འགྱེད་པས། །ཁམས་གསུམ་གདུང་བ་འཇོག་པའི་ཚོ་ག་མཁན། །འགྲོ་བའི་རྩ་ལག་ཆེན་པོར་ X །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་དུང་གླིང་རོལ་མོའི་སྒྲ། །འཁྲོལ་བའི་ཆ་ཤས་རིང་ཡང་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །གསུང་གི་གསང་བ་འཛིན་པས་བདེ་གཤེགས་ལམ། །གསལ་མཛད་སྨྲ་བ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །རིགས་ཚུལ་ཅན་ཀུན་གཅིག་གིས་ཡས་ཀྱོད་ཀྱི། །སྐྱེ་དེན་སྐྲ་སྒྲོགས་མཁྱེན་བཅུ་གཅོད་པ་ལ། །སྤོབས་པ་མི་ཟད་སྤྲོད་མེད་འབྱུང་བའི་སྟོབས། །ཟླ་མེད་དཔའ་བོ་ཆེན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཉམས་ལྡན་དབྱངས་ལ

(འཕྲོས་ཨང་གཉིས་པར་གཟིགས)

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཡང་དང་པོ་འི་འབྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།

༄༅། །ཀྱེ་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཞིགས་ངང་ཤུད་མཚོ་ཐུང་རོལ་པའི་ཕང་འགྲོ་འི་ཕྲུ། །སྐྱིད་ཐུབ་འི་ཚོད་དུ་འཛེམས་པས་མཁས་ཀུན་གྱི། །བདེན་པ་ཅིག་ཅར་འདྲོག་བཞིན་ཞབས་ X །ཚེས་སྲིད་གཏེར་གྱི་འཁོར་ལོ་རྫིམས་སྟོང་ཅན། །སྤྱི་བཙུའི་ས་ཁྲུད་རྟོགས་ཀུན་འཆིང་བའི་རླབས། །སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་སྤྱི་བོར་ཐོགས་མེད་དུ། །བསྒྱུར་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེ་མོག་ཏུ X །ཀུན་དཔལ་ནམ་པར་རྒྱས་པའི་རྫོགས་ལྡན་གྱི། །ཚབ་རིད་དཔག་བསམ་ནོར་བུའི་འཁྲི་ཤིང་གི །ཀུན་ཕན་ཡལ་འདབ་ནམ་ཆ་ཁའི་བླ་ཟེར་དཀྲིགས། །འགྲོ་བའི་དཔལ་བསོ་ཆེན་པོར་ X །ཚུལ་མིན་བརླང་པོར་སྤྱོད་པའི་ཚང་ཞིང་ཁྲིད། །བག་མེད་ཡོ་ན་པོར་འཁྱུག་པའི་རྟེ་འགྲོའི་ཁྱུ། །ཁྲིམས་གཉིས་བཙན་པོའི་ག་གོག་རླབས་འབར་བའི་གཟེངས། །མཐར་ཕྱིན་ཟ་ཁབ་ཞིང་དབང་པོར་ཞབས X །ས་གསུམ་ཅིག་ཅར་གནོན་པའི་རླབས་ཆེན་གྱིས། །འབྲིན་ལས་ཐོམ་པའི་སྟངས་སྟབས་བཀོད་ཅན་ན། །མཐའ་བཞིའི་སྟོབས་ལྡན་དྲེགས་པའི་གཙུག་གཏེར་གྱིས། །ཁྱོད་ཞབས་གུས་པས་བསྟེན་ཅིང་དག་བརྟན་ཤོག །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བློ་བཟང་རྒྱལ་བའི་བསྟན། །དྲི་མེད་ཟླ་བའི་གདུགས་དཀར་ཕྲིན་ཡངས་པོ། །ཕྱོགས་ཀྱི་ཁོང་པ་རྫོགས་པའི་གྲིབ་བསིལ་གྱིས། །ཁོར་ཡུག་རི་བོའི་བར་དུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཞི་བའི་རླབས་ལྡན་ཐེག་གསུམ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན། །ཡོངས་འཕྱིལ་བདེ་གཤེགས་བསྟན་པའི་མ་ནོར་མཆོད། །རིག་གྲོལ་གསེར་མིག་བཞོ་བའི་ཞོ་མོ་འབུམ། བཤད་སྒྲུབ་ལུས་ཅུལ་འཁྱུག་པས་སྨིམས་གྱུར་ཅིག །བརྒྱ་ཕྲག་གཙུག་ལག་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་སྙིམ། །དགའ་ལྡན་ཚབ་སྲིད་གཏེར་གྱི་ཀ་ལ་ཤ །སྤྱི་ཞིའི་དཔྱིག་གི་དུ་ཚར་དག་འཛིན་བས། །ཁམས་གསུམ་ཁྱད་པའི་དབུལ་བ་གཞིལ་གྱུར་ཅིག །ས་ལ་མཐོ་རིས་རྒྱལ་སྲིད་སྤྱོད་པའི་ཚུལ། །འབྱིད་ལ་ནམ་པར་དཀྱོད་པའི་འདབ་སྟོང་ཅན། །སྤྱིང་སང་པད་མ་དཀར་པོའི་ངོ་ཤལ་ཟུམ། །བརྟག་ས་དེས་གི་སར་ཁར་བྱིས་དུད་གྱུར་ཅིག །དགེ་བཅུའི་རི་མོ་གསལ་སུ་གཏྱིལ་བའི་དུང་། །ལོར་ཏུས་སྨྲ་བ་ལྡ་བའི་འཁྲིས་དབྱངས། ཀུན་བཟང་སྤྲིན་གྱི་རོལ་མོར་དག་སྒྲུན་པས། །རྫོངས་འདིར་རྫོགས་ལྡན་ཡང་ཚོ་ངལ་གྱུར་ཅིག །འདི་སྐྱ་བོ་ཡང་འཁོར་འདས་དྭངས་མའི་བཅུད། །སྨིག་གི་ཐུང་སུ་སྦྱིལ་བའི་དངལ་བའི། །རི་ཁ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་མདུད་ཐུའི་རིས། །ཕ་ཇོམ་མེད་དག་པའི་ཁམས་སུ་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཕྱག་ན་པད་མོ་འི་རླབས་ཆེན་ཆོས་སྲིད་ཀྱི། །འབྲིན་ལས་ནམ་རྒྱལ་བའི་རྒྱལ་མཚན་ཆེ། །རྣམ་བཀའ་དབང་བ་བརྟན་པོས་ཡོངས་བཟུང་སྟེ། །འཆི་མེད་ལས་ཀྱི་མཐར་ཡང་འཛོམས་གྱུར་ཅིག །མངོན་ན་རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དཔལ། །མཚན་དཔེའི་འཁོར་ལོ་གཅིག་ཏུ་རྫོགས་པའི་མགོན། །དགེ་ལེགས་སྣང་བ་སྟོང་གི་གཟི་འབར་བ། །མི་ཟད་རིན་ཆེན་གཏུག་ན་མཛེས་གྱུར་ཅིག །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སྐྱེ་བའི་ཕྲེང་བ་རུ། །ཁྱོད་ཞབས་མི་ཕྱེད་མཁྱེན་བརྩེ་འབྲེལ་བའི་རིས། །སྐྱེ་བོ་འདི་རྒྱུན་དུ་མཆོད་པ་མི་བདེ་ཞིང་། །རིང་ཚོན་གསང་གསུམ་ཐུག་ལེར་ངོ་མ་ཅིག་ཤོག །བསྐྱེད་ཅེད་མཆོག་བསྟུན་ལེགས་བཤད་པའི་ཐེ་ཚོམ་ཆེན་བཟང་། །སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆོས་དབྱིངས་ཉིད་ནང་ལེན་སྐོར། །ཕྱོགས་བྲལ་བདལ་བའི་ཕྱག་བཟང་མ་དག་བའི་མ་ཤུས། །སྨོན་པའི་རེ་ཀུན་དེ་སྨྲ་འགྲུབ་བྱར་ཅིག། །།ཅེས་ཕྱ་དང་ཅན་པའི་སྲིད་ཞི་ཡོངས་ཀྱི་མགོན་སྐྱབས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྙིང་རྗེའི་ངང་བ་རྫོགས། རང་ཅག་ཁ་བ་རི་པ་ནམས་ཀྱི་མི་དབོན་ལ་བོན་པའི་ལྷ་སྐལ་༢ནོར་ར་༢ སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་རིན་པོ་ཆེན་པོ་རྗེ་བཙུན་དམ་དབང་ཁྲི་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཆོག་པ་མེད་པའི་སྤྱི་དཔལ་བཟང་པོ་མཆོག་བསྟན་འགྲོའི་མགོན་དུ་ཞབས་བརྟན་སྲིད་མཐར་བརྟན་པའི་གསོལ་འདེབས་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་གྱུ་ཆར་འབེབས་པའི་སྤྲིན་ཆེན་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ནི་ཡོངས་འཛིན་སྟག་བྲག་རྗེ་དཀྱིལ་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཕྱུ་ངག་དབང་གསུང་རབ་མཐུ་སྟོབས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་འབོད་པས་མི་ཟག་ཆེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་སར་ཀུན་དང་ཡར་ཚེས་དཔལ་ལོར་པོ་དང་ཆེན་པོ་ལོ་ད་བའི་ཕྱོད་གཟིམ་ཆུང་ཀུན་བཟང་བདེ་ཆེན་དུ་སྨོན་པ་དག་པོད་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་སྨྲས་བ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་གྱུར་ཅིག། ། ། ། ། ། །།སརྦ་མངྒ་ལཾ།། ། ། །

༢ བདུན་བཞུགས་སྨོན་ཚིགས་འཆི་མེད་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྩོལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། སྲིད་བྱུང་བསྐྱང་ཡས་བསྐལ་མང་ཚོགས་མཐར་ཕྱིན། །སྲིད་ཐུང་མཛེས་སྡུག་འདོད་འཇོ་རྟག་པའི་ལྷ། །སྲིད་ཐུང་འཆི་མེད་ལྷ་མོ་རྣམ་གསུམ་གྱིས། །སྲིད་བྱུང་མཆོག་མཐུན་དཔལ་ཡོན་རིང་འདོར་སྩོལ། །མ་སྲིད་ཕྱུབ་བརྟན་ཉིད་དྲིད་ངོད་འབུམ་གྱིས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཚུལ་ངང་ཚུལ་འབྱེད་མཁས་པ། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོ་འི་ནམ་ཐར་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །འབྲིན་ལས་ངོམ་ས་མཛད་བླ་མར་གསོལ་བ་འདེབས། ། ༢ རྒྱལ་ཀུན་འདུས་ཞལ་མཆོག་སྤྲུལ་པ་རྗེས་སྐྱེའི་དཔལ། །མཐུན་མོང་གདུལ་བྱའི་འདྲེན་བྱེད་བདུད་རྩི་ཟ། །བཟླ་བས་མི་ངོམས་ཕྱི་མཐའི་བར་དེ་སྲིད། །འགྱུར་མེད་དམ་བཅའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག །སྲིད་མཆོད་འབྲུམས་པའི་སྐལ་ངན་འགྲོ་བ་ནམས། །ཐར་པའི་གོ་འཕང་ས་བོན་བསྐྲུན་བྱའི་ཕྱིར། །ཞབས་ཐུང་ཨེ་ཕྲ་སྐྱིལ་ཀྱང་མེད་གེའི་ཁྲིར། །ཞིགས་བཀོད་མི་འགྱུར་ནི་ཁ་དག་བཀོད་ཤོག །ཕན་བདེའི་ཚ་ལག་བློ་བཟང་རིང་ལུགས་ཀྱི། །དྲི་མེད་གསེར་ཞུན་ཅོད་པན་དག་ཕྱིར་སྐྱིད། །ཕྲིས་བསམ་བསྒོམ་པས་མཛད་པ་ལྷུན་ནོར་ཅིང་། །ལྷ་རྗོམ་སྤྱོད་པའི་ལུགས་བཟང་སྐྱོང་ངར་ཤོག །མ་རིག་མུན་རིག་ཆོས་མིན་ཚར་གཅོད་ཕྱིར། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་མཁྱེན་པའི་ང་རོའི་སྒྲས། །ཞོག་སྨྲའི་བྱ་སྤྲུགས་སྤྲོབས་པའི་ཁྱུངས་འགྲོམ་སྤྲོ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྐྱོང་ལ་ནུས་ལྡན་ཤོག །ཟབ་རྒྱས་གསུང་གི་བདུད་རྩིའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར། །སྐལ་ལྡན་འགྲོ་བའི་ལས་རྟེན་ཞིང་ས་རུ། །ནམ་དཀར་ཆ་ཀྱིན་སྐྱུར་དང་ལྡན་ཅིག་དུ། །རྒྱལ་བའི་ལོ་ཏོག་སྨིན་པའི་གཉེན་འགྱུར་ཤོག །ཕྲུན་མོང་པ་རོལ་ཕྱིན་པའི་ཐེག་པ་དང་། །ཐུན་མིན་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་གཉིས། །ཟླ་དུ་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ནམ་འབྱོར་གྱི། །བསམས་པ་མཐར་ཕྱིན་དོ་རྗེ་འཛིན་འགྱུར་ཤོག །མདོར་ན་བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེའི་སྤྱིལ་བ་ལ། །བློ་བཟང་༢རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རྣམ་བཞུགས་ཏེ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ནམ་ཐར་ཉི་བཞིན་དུ། །སྤྲོང་ལ་ཀུན་གྱི་རེ་བ་དོན་ལྡན་ཤོག །དེ་ལྟར་བདེན་ཚིག་སྨོན་གདངས་ཅི་མཆིས་ཀུན། །དང་སྲོང་བདེན་པའི་ཤིས་བརྗོད་གླུ་དབྱངས་བཞིན། །རྒྱལ་བའི་བདེན་དང་ཆོས་ཉིད་ཟབ་མོའི་མཐུས། །ལྷག་བསམ་བདེན་འབྲས་སྐལ་བཟང་མངོན་འགྱུར་ཤོག །བསྟན་པ་བཟུང་བའི་དམ་ཅན་ཚོགས་ནམས་ཀྱང་། །

ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཡང་གཅེས་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས།།

སྨོན་ཚིག་རྒྱལ་བའི་སྤྱན་སྔར་ཞལ་བཞེས་བཞིན། །མཐུ་ལྡན་འཕྲིན་ལས་རྩལ་བཞིན་ལེགས་སྒྲུབ་ཤོག །བསམ་དོན་འབད་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་དགེ་ལེགས་སྩོལ།། ཅེས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་འདོད་དགུའི་མཆོག་སྟོབ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་ཤར་ཆོས་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་སྤྲུལ་སྐུའི་སྐྱེ་ཕྲེང་ལ་མཚན་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་ཞིག་དགོས་ཞེས་དམ་པ་གང་གི་ཞབས་འབྲིང་པ་གསོལ་དཔོན་སིང་འཛིན་བྱམས་པ་བློ་བཟང་ནས་བསྐུལ་ངོར་གང་གི་སློབ་མར་གཏོགས་པ་ཤཱཀྱའི་དགེ་སློང་སད་དཀར་འཆང་བའི་སྐྱེ་མིང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་འཆོར་བ་ངག་དབང་བློ་བཟང་ཐུབ་བསྟན་རྒྱ་མཚོ་འཇིགས་བྲལ་དབང་ཕྱུག་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོས་ལྕགས་ཡོས་ཧོར་ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་བཟང་པོར་ཁྲི་འཕྲུལ་གྱི་དགོན་པ་ཀུན་བདེ་གླིང་དུ་སྦྱར་བ། ས་ཡི་ཐིག་ལེའི་བྱང་ཕྱོགས་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་པོའི་ཁ་རལ་གྱི་དགོན་པ་ཀུན་ལྷུན་པོ་གླིང་དུ་སྤྱན་དྲངས་ནས་སུ་བཀྲིས་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ༎ དགེའོ། དགེའོ།། དགེའོ།།

༢ ༤། །ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་དྲང་སྲོང་ ༤༧། །མཚན་ལྡན་ཟིལ་དངར་ཚ་ཤས་གླ་བ། །ཀུན་གྱིས་མཐར་ཐུག་གསལ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །གློ་བོ་བཟང་བཟང་པོའི་རིང་ལུགས་མཁས། །ཡི་ཤེས་བསྟན་བསྟན་འཛིན་འཛིན་པ་རྒྱ་མཚོའི་རྒྱན། །རྣམ་མཐའ་འཁོར་ལོ་བྱེ་བའི་གྲུབ་པའི་དངོས། །དོ་རྗེའི་དབྱངས་མཛེའི་འཇིག་རྟེན་གར། །སྲིད་པའི་ཕྱི་མཐའ་རི་སྲིད་དག་ཀྱང་། །བཞུང་བརྒྱ་སྒྲོག་ཞུན་ཁྲག་ཁྲག་འབར་བའི་འགོད་པའི། །མཁས་མཆོག་ཟ་གསུམ་སྐྲིན་མེར་ཞབས་ལ། །བརྟན་མཁས་ནོར་གྱི་བུ་ཡིས་སྤྲད་པའི་གཟེར། །པས་བསྒྲགས་པའི་མགོན་དུ་ཞབས་ X །སྙིང་དུ་སྟུག་གཅིག་ཏུ་ཉེར་བརྟགས་ནས། །བྱང་ཆེན་གོ་འཕང་མཐོན་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །དབྱངས་པ་ཀྱི་འགྱུར་ཁྲག་གཅིག་པ་ཡི། །འཁོར་ལོ་གཞན་གྱིས་ནམ་མིན་བསྐོར་བ། །ལྕང་རིགས་གད་རྒྱངས་གཅིག་པུས་པས་ཐོབ་གྱི། །

མཚན་ཞབས་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

བཏེན་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། མོར་ཡང་། །འཆི་མེད་བདུད་རྩི་འབྲས་ཀྱི་བཅུད་ཆགས་རྟག་བརྟན་གྲུབ་པའི་དངོས་པོ་དེང་འདིར་སྩོལ། །གང་ཤེས་རབ་རབ་འབྱམས་གཞུང་བརྒྱད་མཁས་མ། །ཐུབ་འདིན་མཆོག་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཆི་མེད་ཚེད་དུ་བདའ་བ་ཡིས། །གསང་གསུམ་རྟག་པའི་རྡོ་བརྟན་ཤོག །མཁྱེན་རབ་ནོར་བུའི་རྣལ་རེའི་ཚ་ཤས་གཟིས། །དྲན་དབང་སྐར་ཚོགས་མི་དམིགས་དབྱིངས་བརྟན་ཤོག །བརྟུལ་ཞུགས་ཛམ་བུ་ན་དའི་མཆོད་སྡོང་ཕྱོགས་ཀྱི་མུ་ཁྱུད་གསལ་བ་བསྐྱེད་དོ་ཞེས། །ཐུབ་རྒྱང་གཅིས་པའི་མཁའ་ཁྱབ་མ། །ལྷག་བསམ་སྒྲག་པ་པར་འཛོག་པ་ལ། །རིངས་པའི་སེམས་དཔའ་ཆེན་དུ་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །གསུང་གི་ངེས་པ་མཐར་དག་འཛིན་ཟླ་ཐལ་སྟོན་པའི་མཆོག་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །གླང་སྐྱོར་བྱེ་བའི་ཁྲད་བྱམས་ཅིག་ཅར་དུ། །

འདུལ་བས་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །ཁྱུ་མཆོག་འགྲོག་བྱེད་དབང་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །རིགས་པའི་རྒྱལ་མོ་གྲུབ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་གཉིས། །སྟན་རྒྱང་བསྒྱུར་བའི་དྲི་ཟའི་རྒྱུད་མངས་ཀྱི། །འགྱུར་ཁྲག་རེས་ཀུང་མཁས་ཀུན་བརྟན་པའི་གོ །ཅིག་ཅར་འཛིན་པའི་བྱེད་པོར་ཞབས་བརྟན་ཤོག །རིག་བྱེད་རྩ་གདེར་འོག་དཔག་གིས་འཁྲུད་པ། །ཕྲག་རྒྱའི་སྔོན་དུ་འཛིན་པའི་འབྲི་ལས་ཀྱིས། །གསེར་སྤྲངས་བླ་གོས་གསར་པས་ས་གསུམ་ཁྱབ། །འགྲོན་པའི་བྱེད་པོ་མཆོག་དུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །བསྐྱ་མེད་བཀའ་བཞིན་བསྟན་པའི་ཁྲིན་རླབས་དང་། །བདག་སོགས་རྗེ་གཅིག་སྨོན་པའི་རེ་འབྲས་མཐུས། །བར་ཆད་བགེགས་ཀྱི་མཚན་མས་མི་བཟློ་བར། །སྨོན་པའི་དོན་འདི་བདེ་བླག་གྲུབ་འགྱུར་ཤོག ༎མཚན་ཞབས་ཡོངས་འཛིན་ཁྲི་བྱང་རིན་པོ་ཆེ་བཅས་ཀྱི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་རྣམ་གསུམ་རྫོགས་སོ།། ༎ བླ་མ་རྣམས་ལ་ཕྱག་མ་འཚལ་ལོ། །མར་ངག་དགོས་པ་ཀུན་འབྱུང་ནས་མི་ལམ་དུ་ནི་ལགས་ཉེས་ཀུན། མངོན་པར་གསལ་བར་ཤེས་འདོད་པས། །ཚུ་ཁྲིར་གང་ལ་ཐུགས་བརྒྱ་བརྟམས། །དེ་ཡིས་གདོང་བཀྱུས་ཁ་འཕལ་ནས། །གཞན་དང་མི་གཏེར་གཡས་པ་ཕབ་བཞག །ཤེལ་ལྷུམ་མིག་གིས་ལུས་གང་བར། །བསམ་བྱུས་གང་མང་མགྲིན་བར་འགྱུར། །ཨ་ནན་ཏི་ཏ་ན་ཏི་ལ། མོ་ཏི་མོ་ཏི་ནི་སུ་ཙེ་ལ། ས་སུན་ཙ་ཤ་ན་མ་ཤ། ས་དྷ་ས་ཡི་ས་དྷ། ནུབ་གཅིག་གིས་ནི་ནུབ་གཅིག་མཐོང་། །ཚེས་གཅིག་བརྒྱད་བར་ལོ་གཅིག་མཐོང་། །ལོ་གཅིག་སྔང་སྲིད་དུ་ཡམས་ཚད་མཐོང་། །མི་གནང་ངལ་ཡུག་ས་ཟས་ངན་སྤང་། །གདམས་ངག་བྱུང་བར་འཕགས་པར་བཀོད།། ༎སརྦ་མངྒ་ལཾ།། ༎

ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་མ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ངོ་བོ་ཉིད། །སངས་རྒྱས་གཞན་ལས་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲིན་ལས་མྱུར། །བོད་ཁམས་སྐྱོང་བ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པ་བཞིན། །ཡོ་རྒྱན་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཟོད་མེད་གདུངས་ཤུགས་དྲག་པོས་སྙིང་ནས་འབོད། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེའི་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས། །སྙིགས་མ་ལྔ་བདོའི་མཐའ་ལ་ཐུག་པའི་ཚེ། །ཡུལ་ལྷ་ཡུལ་སྲུང་འབྱུང་པོས་ཤུལ་བཟུང་ནི། །གཞི་བདག་གནས་སྲུ་འཁོར་ཅིག་པད་མ་འབྱུང་། །ནག་ཕྱོགས་མི་དང་འདྲེ་བདུད་ཁ་དར་ན། །དཀར་ཕྱོགས་དཔུང་དབུང་མཛོད་ཅིག་བར་X །ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱིས་དམ་བཅའ་བདང་ཕྱུར་ན། །དམ་ཚིག་ཕྲག་རྒྱས་ཆིངས་ཤིག X །དམ་མེད་ཤི་འདྲེས་བར་ཆད་བྱེད་གྱུར་ན། །འདི་ཐོད་དམ་ལ་སྒོམ་ཅིག X །སྐྱེ་འགྲོའི་ཤེས་རྒྱུད་བགེགས་ཀྱིས་བརླབས་གྱུར་ན། །པ་རོལ་བགེགས་ཚོགས་སྤྲོད་ཅིག X །སྨོན་ལམ་དམ་སྲིས་བསྟན་ལ་བར་གཅོད་ན། །དྲག་རྩལ་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲོལ་ཅིག X །རྒྱ་འདྲེ་འགོངས་པོས་བོད་ཁམས་ཕུང་གྱུར་ན། །མཐུ་སྟོབས་ནུས་པས་ཐུལ་ཅིག་པད་X །མཐའ་བཞིའི་དམག་གིས་མཚོན་ཁ་སྦང་བ་ན། །མཐའ་དམག་དུས་ལ་བཟློག་ཅིག X །ལྷ་སྲིན་མ་མོའི་དབྱ་ལས་འཁྲིབས་པ་ན། །ཕྱག་ཐུ་སྨན་གྱིས་སོས་ཤིག X །འབྲོག་པ་ཕུགས་ཉེས་ཡུལ་པ་ལོ་ཉེས་ན། །འབྲུ་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ་ཅིག X །ས་ཡི་བཅུད་ཉམས་སྐྱེ་འགྲོའི་གཡང་ཉམས་ན། །བཅུད་གཡང་ཕྱིན་ཆེན་ཕོབ་ཅིག X །ཆོས་བྱེད་བསྟན་འཛིན་སྡེ་དང་བཅས་པ་རྣམས། །དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད་ཅིག་བད་མ་འབྱུང་། །ཆོས་མེད་བདག་སོགས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་ན། །བདེ་ཆེན་ཞིང་དུ་དྲོངས་ཤིག X །ལྷ་མིས་སྐྱོད་པའི་གོལ་སར་འཁྱམ་གྱུར་ན། །དོན་དམ་རང་ངོ་སྤྲོད་ཅིག X །འདི་དང་ཕྱི་མ་བར་དོ་ཐམས་ཅད་ལ། །འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག X །མདོར་ན་སྟུག་བསྔལ་ཉེས་ཚོགས་ཅི་བྱུང་ཡང་། །དག་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་སྐྱོངས་ཤིག་པད་མ་འབྱུང་།། ༎ཅེས་པ་འདི་ཡང་སྤྱི་དགེའི་ཆེད་ཕན་སྙིང་ནས་དཔའ་བོ་ཡམས་རབ་རྩལ་གྱིས་སྤྲུར་བའོ།། ༎

༈ གྲུ་མོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་༡རྒྱལ་བསྟན་འཛིགས་མེད་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་བཟང་པོ་དེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

༄༅། །ན་མོ་གུ་རུ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེ། ཧྲཱིཿ ཧེ་མའི་གཉེན་རྗེ་མའི་བཞིན་བཞིས་པའི། །འཛམ་དབྱངས་དངོས་བློ་བཟང་གྲགས་པ་ཡིས། །འདུལ་བྱ་ནམས་སུ་འཕྲུང་མཐར་ཡས་ཀྱིས། །བསྟན་པ་དེ་སྙེ་བརྒྱད་སྙེ་རུ་རྒྱས། །དབྱེར་མེད་ཀྱི་ཛེ་བཙུན་ངག་གི་དབང་ངོ། །བསྐལ་བཟང་གིས་འཛིན་སྒྲུན་གླིང་ཕྱོགས། །གངས་རིས་སྐོར་མགོན་མེད་ལས་སྟོན་མཛད། །བསླུ་བ་མེད་བཀའ་དྲིན་དྲན་པར་ངེས། །ཞུ་སེར་ཉི་རྒྱལ་བསྟན་སེངྒེ་ཞེས། །འཛིགས་པ་མེད་བརྩེ་བའི་གདུལ་བྱར་དགོངས། །ཆོས་ཀྱི་ཉི་སྣང་ཆར་སྐྱོང་ལས་བབས། །དབང་ཕྱུག་གི་སྐུ་ཚེའི་ཞབས་བརྟན་སོག། ༎ དྲིན་ཆེན་ཀྱི་རྩ་བའི་བླ་མ་ཡིས། །བསྟན་པ་དེ་བདག་གིས་ཀུང་མི་ཉམས་སྐྱང་། །བག་མེད་ཀྱི་པ་འཛིན་བྱ་སློབ་ནས། །རྡོ་རྗེའི་དམ་ཚིག་སྐྱིང་དུ་འཛིང་།། ༎ ཅེས་པ་འདི་ནི་འདུལ་འཛིན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ཡི་ཤེས་རིམས་པར་རོལ་པ་རྒྱལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་ཤུགས་ལྡན་རྩལ་ཆེན་པོ་དེ་ས་སྣང་ཧོར་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ལྔ་ཉིན་ཀ་སྤྲུག་ལྷ་མིའི་དུས་གསོལ་ཚོགས་འཁོར་འབུལ་སྐབས་སུ་མཆོད་ལ་རྟེན་གསུམ་བཅས་གསུང་པ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ༎མངྒ་ལཾ།། ༎

ཨོཾ་ཀ་སྤྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

ཐུགས་མཐུན་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན།

ལོ་ཤས་ནས་དུས་དབང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱིས་ཀ་སྤྲུག་ཐར་ཆོས་དགོན་གྱི་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་དབར་རྩང་ཐུར་མཐུན་མིན་བྱུང་སོང་རུང་། ད་ལམ་ར་སྒྲོང་བླ་བྲང་སྐུ་ངོ་གཟིམས་དཔོན་མཁན་པོ་མཆོག་ནས་ལྷག་བསམ་དགོངས་བཞེས་ཐོག་བོད་གཞུང་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚབ་མཁན་རིམ་ལྡན་རྒྱས་དང་གྲོས་མོལ་གྱིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཐོག་ཐར་ཆོས་དགོན་རང་དུ་གཅིག་སྒྲིལ་གནང་རྒྱུའི་བར་འདུམ་བཀའ་མོལ་གནང་བར་གསན་བཞེས་བཞིན་དུ་ད་ལམ་ཟླ་བ་ཡོས་ཟླ་༡༠ ཚེས་༡༡རེས་གཟའ་ཉི་མའི་ཉིན་ཐར་ཆོས་དགོན་དུ་དར་སྤྲིན་པོ་མོ་ཆེ་འཕྲེང་ཚུང་རྣམས་དང་། བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་སྐུ་ངོ་མཁན་རིམ། གི་རི་ཙིའི་ཕྱུལ་སྐུས། རྒྱ་དཀར་ནག་གྲོ་སྤྱི་སྐུ་ངོ་ལྡན་རྒྱས། སྐུ་ངོ་རྩེས་དཔོན་ཞྭ་སྒར་པ། གཡུ་ཐོག་སྐུས། ར་སྒྲོང་སྐུ་ངོ་གཟིམས་དཔོན་མཁན་པོ། གཟིམས་པ་འདུ་སྐུ་ཞབས་འགྱུར་མེད། རྒྱ་གར་གཞུང་གི་དཔོན་ཁག་ཁྲིམས་བདག་གཉིས་པ་དང་། སྐུ་ངོ་ལྷ་ཚེ་རིང་། ར་ཡེ་ས་ཧེབ་མ་རན་ཀུ་མར། རྒྱ་དཀར་ནག་ཚོང་རིགས། བོད་སོག འབྲུག་ནབྲས། པོར་བལ། མི་རིགས་མི་འདྲ་༤༠༠ ལྷག་ཙམ་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་གཅིག་སྒྲིལ་བྱུང་བའི་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་ཅིང་རྒྱས་པ་གནང་སོང་གཤིས། ཐོག་མ་ཐར་ཆོས་དགོན་ནས་དེར་འདུ་ཚོགས་དང་སྤྱིན་རྣམས་ལ་རྟེན་འབྲེལ་གྱི་ཆེད་དུ་གསོལ་ཇ་བཞེས་འབྲས་ཕུལ་སོང་། དེ་རྗེས་དགེ་འདུན་ཕྱུ་བཅུ་ཙམ་དང་སྤྱིན་རྣམས་ཀུ་དཀྱིལ་དུ་འདུ་བཞུགས་རྣམས་ལ་བོད་གཞུང་རྫོང་དོན་མཛད་པོ་༡མི་རྗེ་མཁན་ཚུང་མཆོག་ནས་སྐད་ཕྱིར་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙུག་བཞུགས་རྒྱུའི་འདུམ་ཁྲ་གནང་རྒྱ་སྒྲིག་གནང་དང་འབྲེལ་བཀའ་སློབ་ཀྱི་བཀའ་བསྐུར་གནང་བསྐྱབས་མ་ཐག་ཏུ་པན་ཚུན་གཉིས་ཕྱོགས་ནས་ཆོད་གན་ལ་རྟགས་ཐེའུ་གནང་བསྐྱབས་མཚམས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་དགེ་འདུན་དང་དད་སྦྱིན་ཚང་མར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་པ་སོགས་གཞས་གསལ་ལྷར་དེ། དང་པོ་༡མི་རྗེ་མཁན་ཚུང་མཆོག་ནས་འདུས་ཚ་གན་འཛིན་སྒྲིག་གནང་མཛད་པའི་འདྲ་ཤུས་ངོ་མ་

འདི་ལྟ་སྟེ།།

༄ རབ་བྱུང་བཅུ་དྲུག་པའི་ལྕགས་ཡོས་ཟླ་བ་བཅུ་པའི་ཚེས་བཅིག་ལ། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལུགས་གཉིས་གོང་མ་ཁྲིམས་བདག་རིན་པོ་ཆེའི་༡ཞབས་དྲུང་དུ། བདག་མིང་རྟགས་འགོད་གཤམ་གསལ་རྣམས་ནས་མཐུན་གྱུར་ཆོད་གན་གཙང་མར་བསྒྲོལ་འཛིག་ཞུ་རྒྱུར། འཛིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་སུ་ཕན་བདེ་མ་ལུས་པ་འབྱུང་བ་གཞི་རྩ་མཉམ་མེད་བྱ་རམ་ཤིང་དཔལ་ལྡན་རྟོགས་ཀྱིས་བསྔགས་པའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་འདི་ཉིད་ཡིན་ཅིང་། དེ་དག་འཛིན་ཅིང་སྤེལ་བར་བྱེད་པ་འཕགས་མཆོག་དགེ་འདུན་སྡེར་རག་ལུས་སྟབས་ཀ་ལོན་སྤྱང་འདིར་ཡང་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་འཛིན་པའི་འདུས་སྡེ་མཐར་པ་ཆོས་གླིང་ཞེས་སྐྱེ་རྒུའི་ངསོད་ནོར་གྱི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་ཞིག་ས་ཏ་ལོ་གསར་འཛུག་དང་རྒྱས་སུ་མཆིས་ཀྱང་། ས་སྔ་ལོ་ནས་བཟུང་བཀྲ་བརྒྱད་རིམ་ཕེབས་རྣམས་དགོན་པ་གསར་བ་ཞིག་ཚུགས་དེ་ས་གནས་འདིར་དགོན་གཉིས་ཆ་བར་བ་རྟེན་དང་གདོང་ལྷག་བསམ་གྱི་འཇུག་པ་ཡང་པའི་སྦྱིན་བདག་རྣམས་ཀུང་འཕེན་འཁྲུར་ཕྱོགས་རིས་ཀྱིས་སྤྱི་ཞུ་བསྟེན་བསྐུར་ཞུ་སྟང་མི་ཤེས་པའི་ཁར་ཆོས་ཀྱི་གཙོ་བོ་དད་དམ་རང་ལ་རག་ལུས་ན་ལུང་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ནི་འབྱུང་བ་བདེ། །ཆོས་དོན་པ་ཡང་བདེ་བ་ཡིན། །དགེ་འདུན་མཐུན་པ་བདེ་བ་སྟེ། ། མཐུན་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་ཐུབ་བདེ། །ཞེས་པ་ལྟར་དགེ་འདུན་གྱི་བདེ་ནང་ནང་ཁལ་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གཅེན་དུ་གྱུར་ན་ཡུལ་ཕྱོགས་དེར་བདེ་བཞིའི་དཔལ་ཡོན་ངང་གི་འདུ་བ་རྒྱུ་འབྲས་མི་བསླུ་བའི་སྦྱིན་མཐུ་བསམས་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སློས་ཅི། དད་སྦྱིན་ཁག་ཀུང་ཕྱོགས་རིས་སོར་ཙ་བ་ནས་རྫོར་དེ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་གི་སྒོ་ནས་བསྙེན་བཀུར་ཞབས་འདེགས་སྐྱབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུ་ཡོང་རེས་ལྷག་བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཀ་སྤྲུག་ར་བླ་ནས་གཞུང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚབ་རྣམས་གཞུང་ས་ཆེན་པོའི་སྐུ་ཚབ་ཀ་སྤྲུག་ར་བླ་ནས་ (?) བསམ་གྱི་སྒོ་ནས་ཁ་བྲལ་ཕྱོགས་རེ་བ་བཞིན་དགོན་པན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དགེ་སྦྱོར་གང་ལ་འདེབས་ཆན་ཞུས་ལ་བཀྲིས་ཀྱིར་ནས་ཟླ་བསྒྲིལ་གསར་རྒྱལ་ཞིབ་གཙང་ཐོབ་ཐབས་སོས་ཟིན་ཏོན་ལྟར་ད་ལམ་དགོན་གཉིས་མ་བསྒྲེས་མཐར་ཆོས་རང་དུ་ཕྱོགས་བསྒྲིལ་སྒྲིད་སྡུག་སྐྱག་མ་འཁོར་གཅིག་དམ་གཙང་རྒྱ་ལ་རྩ་!བཞུག་ཡོང་བ་བཞིན་དགོན་པན་ཚུན་གཉིས་ཀར་དགེ་སྦྱོར་གང་ལ་འདེབས་ཆན་ཞུས་ལ་བཀྲིས་ཀྱིར་ནས་ཟླ་བསྒྲིལ་གསར་རྒྱ་ཞལ་བཞེས་གཙང་ཐོབ་ཐུབ་སོས་ཟིན་དོན་ལྟར་ད་ལམ་དགོན་གཉིས་བསྡོམས་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་ལྔ་བཅུ་སྐོར་ཕྱོགས་བསྡོམས་མཛད་པའི་སྐད་ཀྱི་ཉམས་ལེན་མཛད་རྒྱུའི་སྐོང་པོར། ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཀུན་མཁྱེན་༡རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དྲི་མ་མེད་པ་འདི་ཉིད་ཕྱོགས་དུས་ཀུན་དུ་དར་རྒྱས་འབྱུང་ཐབས་དང་། དགོན་གྱི་འདུལ་ཁྲིམས་ཆོས་འཇུར་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་གཙང་ཁ་ཅིག་བསྒྲིལ་གྱི་བློ་པ་ལས་སྟེ་དགེ་འདུན་དམངས་བཅས་ཚང་མས་མི་ཕག་གཞུང་སྟུལ་བཀའ་ཁྲ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་དོན་གཞི་བྱང་ཙ་འཛིན་རྒྱུར་འཕྲོད་མཛད་རྒྱ་མ་ཟད། ལྷག་པར་དད་སྦྱིན་ཁག་ཀུང་དཔེན་གསར་རྒྱང་སོ་སོའི་ཁོང་གཏེགས་ཡིན་ཁལ་སྐོང་ཞེན་དང་རང་དོན་འགྲུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་གླིང་ཀ་ངོ་ལྷག་ཏུ་ནས་ཡང་གནང་རྒྱ་མེད་པ། འདུ་བའི་བཅའ་ཁྲིམས་སྐོར་སོགས་ལེགས་ཚོགས་ཀྱི་བྱ་བ་མཐར་དག་གཞུང་བསྐོས་དབྱ་བཞུགས་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ནས་ཅི་གསུང་དྲངས་བླང་མཛད་རྒྱུ་གཙོ་བོ་དང་། བླ་གྲྭ་བཀྲིས་བཞིན་ཚང་མས་མཐར་མཚམས་དང་སྤྱིན་ཁག་སོགས་བློ་ཤས་མི་འགྲོ་བའི་བསྟན་པའི་མཛེས་རྒྱན་དམ་པར་གྱུར་པའི་བལྟ་སྤྱོད་ཕྱག་བཞེས་རྒྱུན་བཅང་མཛད་རྒྱུ་དང་། མཁན་འཛིན་རིམ་ཐེབས་ཀུང་དགེ་འདུན་རྣམས་ལ་པ་ར་བུ་ཚའི་འདུ་ཤེས་ལྟ་བུའི་ཉི་སྐོར་ཕྱོགས་ལྷུང་མེད་པའི་དྲང་འགྲོལ་མཆོ་འཛིན་དང་འབྲེལ་དབང་ལུང་ཟབ་མོས་འདི་ཕྱིའི་ལེགས་ཚོགས་མཐར་དཀར་སྐྱོབ་མཛད་འཛིན་དམ་དོན་ཡོང་བ་དང་། དགེ་འདུན་པ་རྣམས་ནས་ཀུང་ཕྱོགས་འཛིན་མེད་པར་བསྟན (འཕྲོས་ཤོག་ངོས་༤ པར་གཟིར)

(ཤང་༤ པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིར)

པའི་ལར་རྒྱུར་དགོངས་བཞེས་དང་འབྲེལ་དགོན་འདིའི་ཆོས་སྲིད་གང་ཐད་ནས་ཚང་མས་འཕྱུར་བ་ཀུ་འདིགས་ཀྱིས་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དང་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་ཀྱི་བསྐྱར་ཁྲིམས་ཐད་ན་དད་སྦྱིན་སྤྱི་བོ་མཆོག་དམན་ཚང་མས་ཡིད་ཡུལ་དུ་དྲན་བ་འདྲེན་པ་དང་། དད་སྦྱིན་འདས་གསོན་རྣམས་ཀྱི་སྐྱབས་ཡུལ་མདོ་ངས་གསུག་ཀྱི་ཕྱག་ལེན་གང་ཅི་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་མིག་བརྒྱན་དུ་གྱུར་པ་ལྷག་བསམ་ཁ་བ་དུང་གིས་སྤྲིན་ཟླར་འགྲོ་བ་མཛད་རྒྱུ་དང་། སྐད་ཕྱིར་འདུལ་ཁྲིམས་བསྐོར་སྒྲུག་དམ་བཅའ་ཤིག་རིན་པོ་ཆེ་གསར་ཞུ་དང་འབྲེལ་དགེ་འདུན་ཞལ་གྲངས་རིམས་འཛུལ་ཆོག་པ་སོགས་ཀྱི་ཤིག་ཆ་གལ་མཁོ་ཆེ་རིགས་གུས་འབངས་མཆོད་ཡོན་རྣམས་ནས་རང་དོན་རང་གཅིག་གི་རང་དཔོན་ཚོང་དོན་ལས་ཁྲང་སྒྲུབ་བསྟན་པ་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་མངའ་བདག་༡རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་ས་ཆེན་པོར་སྐར་སྦྱོར་གྱི་རིམ་བཞིན་གསོལ་རས་ཞུ་རྒྱུ་བཅས་ལ་འཆད་རྒྱུ་བཙན་པོས་བསྐོམས་པ་འདི་ལས་ནས་ཡང་འགལ་མེད་ཞུ་ཞུས་རྟགས་སྤུལ་གྲུབ།། X X X

དགེ་འདུན་པར་ཚུར་མཐུན་བསྒྲིལ་གྱིས་ཕྱིན་ཆད་ཉམས་བཞེས་གནང་སྒོ་ནི་གནས་རྒྱ་གོང་འཁོད་བཀར་སྒྲིག་དང་འབྲེལ་རྟགས་ཐེལ་འབུལ་འཛིགས་དང་བསྟུན་སྦྲར་ཡང་༡སི་རྗེ་མཁན་ཚང་མ་ཚོགས་ནས་བཀར་སྤྲིན་གནང་བ་ཏིང་མའི་འདྲ་ཤུལ་གཤམ་གསལ་འདི་ལྟ་སྟེ།

བར་ལམ་དགེ་འདུན་ཡས་མས་དབར་དམ་སེལ་བྲན་བུ་གྱུང་འདུག་རྩུང་། ད་ལམ་ར་སྒྲེང་བླ་བྲང་སྐུ་ཞོག་གཟིམ་དཔོན་ལགས་ནས་ཕན་ཚུན་ཚང་མར་དགེ་སྐྱོན་གསལ་འདེབས་ཞུ་གནང་མཛད་དོན་ལྟར། མཐར་དགོན་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་དབུས་དགེ་འདུན་བཀྲིས་གཞོན་བར་གསུམ་ཚང་མས་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ད་ཉིན་མཐུན་གྲུབ་ཁྲིམ་དོན་ལ་རྟགས་ཐེལ་བསྒོམ་འཛིག་གྲུབ་པ་བཞིན་ད་ཕྱིན་ཉམས་བཞེས་གནང་སྒོ་འི་སྐོར་ལ་འང་དེ་སྔ་མི་ཐག་ལོ་འདི་གཞུང་མཆོག་ནས་སྩལ་བའི་བཀའ་ཁྲ་རིན་པོ་ཆེ་དང་། ད་ལམ་དགེ་འདུན་བཀྲིས་གཞོན་བར་གསུམ་ཐུགས་མོས་གཙོ་བསྒྱུར་གྱི་བཞག་པའི་གན་དོན་བཅས་འགལ་མེད་གནང་སྒོ་འི་གནས་ལུགས་རག་རིས་ཐོག་རང་རེ་ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པའི་རྩ་བ་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་རག་ལུས་པ་ཡིན་ན་ཉི་མ་དེ་རིང་ནས་བཟུངས་ཚང་མས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་གི་སྒོ་ནས་༡རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མ་ཉམས་གོང་འཕེལ་དགོས་པའི་བཀར་ཁྱབ་བཀར་བསྒྱུར་གནང་བར་ཚང་མས་བཀར་དྲིན་ཆེ་ཞུས་མོང་བའི་གནས་ཚུལ། །

དེ་རྗེས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་ཁ་ནུ་མཐ་ཕྱིན་ནས་སྐོང་འཆར་དུ་གསོལ་བའི་འདྲ་ཤུས་ངོ་མ་གཤམ་གསལ་འདི་ལྟ་སྟེ།

སྐབས་བཟང་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་དགའ་སྟོན་གྱི་ཉི་མ་དེ་རིང་། ཀ་སྦྱག་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན་འདིར་འདུ་ཚོགས་གནང་བའི་བླ་མ་ལས་སློ་དགེ་འདུན་བཙུན་པ་མཆོད་པའི་ཡུལ་རྣམས་དང་། འདིར་འདུ་ཚོགས་གནང་བའི་དད་སྦྱིན་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་རྣམས་ལ་གུས་པས་གནས་ལུགས་མདོར་བསྡུས་ཞུ་རྒྱུར། དང་པོར་ རྒྱ་གར་ནས་བོད་དུ་བསྟན་པ་དར་བ་འདི་ལྟ་སྟེ། སྟོན་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དམ་པ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་འདིར་སྟོན་པ་མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་བསྟན་པ་ཆེས་ཆེར་དར་ཤིང་རྒྱས་ཀྱང་དུས་དབང་སོགས་ཀྱིས་རིམ་པས་ཉམས་ཆག་ཏུ་གྱུར་འདུག་རུང་། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ་ལུང་བཞིན་དུ་གཟུགས་སྐུ་སྟོད་ཚོགས་སུ་སྤྲུལ་པ་བཞེས་ནས་བོད་ཡུལ་ཧུས་གང་ས་གཞི་ནགས་ཚལ་ཆགས། འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱིས་པ་སྤྲེའུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། རྗེ་བཙུན་སྒྲོལ་མས་མ་བྲག་སྲིན་གཉིས་སྤྲུལ་ནས་མིའི་འགྲོ་བ་སྤེལ། རིམ་པས་བོད་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་ཞིང་ས་བྱིན་གྱིས་རླབས། ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་རྣམ་གསུམ་རིམ་སྤྲུལ་ཁག་ནས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་སུ་མཛད་ཅིང་རྒྱ་ནག་ཀྱང་དབང་དུ་གྱུར་པ་ཙམ་བྱུང་བ་མ་ཆེ་བཀར་འབུམ་དང་རྒྱ་བོད་ཆོས་འབྱུང་རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་ཁག་ལ་གསལ་བ་ལྟར་ནའང་། བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པས་སྨོན་ལམ་བདབ་པས་མཐུས་ཆོས་རྒྱལ་གདུང་རྒྱུད་དུ་འཛུམས་པ་རྒྱལ་པོ་གླང་དར་གྱིས་བསྟན་སྲིད་བསྣུབས་སུ་བཙུག་སྟེ་ཏ་ལས་བོད་ལྗོངས་མིལ་བུར་བཏང་འདུག་རུང་། རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྤྲུལ་པ་མང་པོ་འི་ནང་མཚན་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་འབྲོམ་སྟོན་རྒྱལ་བའི་འབྱུང་གནས་ཐུགས་བསྐྱེད་རྒྱལ་རིགས་འཛིན་པ་ལྷ་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་འོད་སྐུ་མཆེད་རྣམས་རྒྱ་གར་དུ་མི་སྣ་བཏང་ཆེན་བདང་སྟེ་པཎྜི་ཏ་དཱི་པཾ་ཀ་ར་བོད་དུ་གདན་དྲངས་ཏེ་བསྟན་པའི་མེ་རོ་བསོས་ཤིང་སྐྱེ་འགྲོ་བདེ་བར་བསྐྱངས་པ་སོགས་བཀའ་གདམས་པ་ཆོས་བུ་ཆོས་སུ་གསལ། ལྷག་པར་དུ་མཉམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཙོང་ཁ་པ་ཆེན་པོས་ལུང་རིགས་དཔྱད་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུབ་པའི་དགོངས་པ་ཇི་བཞིན་གཏན་ལ་ཕབས་པའི་ཞ་སེར་དགེ་ལྡན་རིང་ལུགས་ཟླ་མ་མེད་པ་རྩ་བ་སྤྱངས་མེར་ཀྱི་ཡང་ཞུན་ཀུ་བུའི་སྤྱི་གདན་ལ་ཕབ། རིམ་པས་རྗེ་རིན་པོ་ཆེས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་གདན་ས་དཀར་ནག་ཐེག་ཆེན་དགོན་དང་། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་རྗེས་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་ ཕྱག་ཆེན་ཆོས་རྗེས་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་བཅས་རིམ་པས་བཏབ་ཅིང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་འཆར་བཞིན་པའི་སྐབས་དེར། རབ་བྱུང་བདུན་པའི་ལྕགས་ལུག་ལོར་འཕགས་མཆོག་སྤྱན་རས་གཟིགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་རྗེ་དགེ་འདུན་གྲུབ་པ་བཟང་པོ་དང་ཞིང་གཉིས་པར་མཛད་པའི་ལོ་རྒྱུས་ནམ་ཐར་བརྗོད་ཀྱིས་མི་ལང་བ་རྣམས་དེ་རིང་གཟིར་སྐད་དགེ་འཛོམས་མཐུན་ཚོགས་འདིར་འདུ་འཛོམས་གནང་བའི་མཁྱེན་མཆོག་ཚང་མས་དགོངས་མངའ་ལགས།།

གཉིས་པ་ སངང་རྒྱས་ཀྱི་ལུང་བཞིན་དུ་རིམ་པས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ངསྒྱུར་དུ་རྒྱ་ཡར་འཕགས་པའི་ལྗོངས་སུ་དར་ཁྱབ་ཆེ་བ་ཡོང་གསལ་བ་བཞིན་དུ་བོད་ཆོས་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་གདན་ས་ཆེ་ཁག་བཞི་དང་བརྒྱད་ཀྱི་ཕྱོད་སྐད་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དུ་མ་དང་། དགེ་འདུན་རྣམས་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་ལ་རིམ་ཕེབས་རྣམས་ནས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀྱི་ཚོང་ར་འདུ་ཚོགས་ཆེ་བའི་གནས་ཀ་སྦྱག་གྲོང་ཚུང་འདིར་ཚང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་བསྟན་པ་དར་ཁྱབ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ་ལྷག་བསམ་ཐུགས་འཁུར་ཆེས་བཞེས་ཀྱིས་དགེ་བསྐལ་གྲོགས་དད་སྦྱིན་རྣམས་དང་བཅས་ཐར་པ་ཆོས་གླིང་དགོན་འདི་སྟོན་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ས་གླང་ལོར་གསར་བཞེངས་བསྐྲུན་རྗེས་༡ཁྲི་སོ་དགེ་བཤེས་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་འདི་ཁྲལ་གནས་གཟིགས་སུ་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་དགོན་པའི་དབུ་བླར་སྐྱབས་ཞུས་ཀྱིས་དབུ་བླ་གནང་རྒྱུའི་ཞལ་བཞེས་བཅས་དགོན་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་པ་ཞིག་ཏུ་མཆིས་ཀྱང་། བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་གཞན་དོན་དུ་ཐེབས་པའི་རྗེས་ དེང་ནས་ལོ་ཤས་སྔོན་ནས་དུས་དབང་བར་ཆད་སོགས་ཀྱིས་དགེ་འདུན་ཟླན་རྒྱས་ཀྱི་དབར་ཚུང་ཐུགས་མི་མཐུན་པ་ལྟ་བུའི་རྒྱུ་ཞིག་རྟུང་སྟབས་རྒྱ་བོད་གཉིས་ཀའི་གོང་བླ་དཔོན་གྱི་ཁྲིམས་སར་བདུགས། དགོས་སོགས་ཀྱི་བར་ཆད་དཀར་ངལ་ཛི་ཆེ་དང་། དད་སྦྱིན་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་འཕམ་ཀྱི་གནས་གྱུར་རྩུང་གཞུང་ས་༡དགའ་ལྡན་ཕོ་བྲང་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་ནས་སྤྱན་མི་ཕབ་ལོར་བཀར་ཁྲ་རིན་པོ་ཆེ་སྩལ་ཅིང་། ཇི་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་དེ་ལྟར་གདན་ས་དཀར་ལྡན་ནས་བླ་མ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཆེད་དུ་སྩལ་གཏོང་མཛད། དེ་མཚུངས་འདི་ཁྲལ་བཞུགས་པའི་དད་སྦྱིན་རྣམས་ནས་ཀྱང་ཐུགས་འཁུར་ཆེན་པོས་དགེ་སྡེ་དབར་ཐུགས་མཐུན་ཡོང་ཐབས་ལྷག་བསམ་དང་འབྲེལ་རྒྱ་གར་ (འཕྲོས་ཤང་༦ པར་གཟིར)

(ཤོག་ ༥ པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིར་)

གཞུང་གི་དཔོན་སྐྱ་ང་ཚོ་རིང་རྒྱུས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་སྨྲིག་ཆ་ཐུབ་པ་ཞང་ཅེར་འབར་རྫོལ་ཅན་པོ་བཟང་བ་ཚང་མས་དགོངས་མངའ་ལྟར་སྨི་འདེར་གཏོང་མ་དགོས།། བསྒྲུབ་པ་ དེ་རྗེས་སྐྱིད་དབང་ དཔེར་ན་ དཀར་པོ་དགེ་བའི་ལས་ཟེ་ཙམ་འཕེལ་རྒྱས་བྱུང་བར། དེ་ཙམ་ནག་ཕྱོགས་མི་དགེའི་བར་ཆད་འབྱུང་ཞིང་པ་ཉེར་བསྒྱུར་དུ་དགེ་འདུན་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་དབར་ཁྲུང་ཐུགས་མཇུན་མཆོད་ཞིང་བྱུང་འདུག །མཁན་པོ་རིན་པོ་ཆེས་དགེ་འདུན་ཁ་ཤས་ཕྱིར་སྡོད་དགོས་གཏང་བ་རོགས་དྲུང་འདུག་ཀྱང་། སྐབས་དེར་གྲོས་ཞུས་ཀྱི་ལྷན་རྒྱས་ཚོགས་ཡོད་པར་དེའི་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་རོར་ཞུས་མིན་ཚོགས་སོགས་བར་ཆད་ཁོ་ནས་དབང་དུ་སོང་འདུག་རུང་། ད་ལྟ་བསྟན་འཛིན་ཀུན་གྱི་བཙུན་རྒྱན་ ༡ མོང་ས་སྐབས་མགོན་སྐྱ་འཕྲིང་མཚུ་བཞི་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་སྟོན་འཁོར་ཉག་བསྐུས་བཙམ་བསྟན་དོན་གལ་ཆེན་གྱི་ཆེད་དུ་གྲོ་མོར་ཚེབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་སྐབས་འདི་གཞི་དགོན་གཉིས་ཆགས་སྐོར་སྐྱར་དུ་གསར་བཞེས་ཀྱི་དེ་ལྟར་མི་བྲང་གཅིག་སྒྲུབ་ཡོང་རྒྱུའི་བཀའ་དགོངས་དང་འབྲེལ་ཀ་སྤྲུག་ར་བླའི་སྐད་གཟིམ་མཁན་རྩོག་ནས་ཉག་བསམ་ཐུགས་འཁྲུར་ཆེན་པོས་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་མི་ཟུ་མཁར་རིམ་དང་གྲོ་སྒྱུ་སྤྱིས་མདའ་ གཞན་ཡང་རྒྱ་གར་དཔོན་སྐྱ་ངོ་རྫོ་ཆེ་རྣར་རྒྱས་ཉམས་དང་གྲོས་མོལ་ཐོག་དགེ་འདུན་པར་ཚུན་གཉིས་ཀར་དགེ་སྐྱོར་གསལ་འདེབས་ནར་ཞུས་མཛད་པར་ཕན་ཚུན་གཉིས་སྐོགས་ནས་ཀྱང་དགོངས་པ་ཆེ་བཞེས་ཀྱིས་ཕམ་བཞེས་བདེ་ཞིང་གཅིག་མཐུན་རྣ་སྒྲོལ་གནང་བརྟན་འཁེལ་བ་བཞིན་དུ་དེ་རིང་བཟང་སྐར་དགེ་འཛོམས་བཀྲིས་མཐུན་ལས་ཆེན་པོའི་ཉིན་དགེ་འདུན་རྣམས་ཀྱི་དབར་དམ་གཙང་ཐུགས་མཐུན་བྱུང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་། དེ་མཚུངས་འདིར་ཚོགས་དད་སྤྱིན་རྣམས་ཀྱང་ཐུགས་མཐུན་དགྲུས་ཞོར་ཆེན་པོ་བཅས་དེ་རིང་འདིར་འདུ་ཚོགས་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ། སྤྱིན་ཚང་དུས་དབང་སོགས་ཀྱི་བར་ཆད་ཟེ་བྱུང་ཚང་མ་ད་ཆ་ཐར་བའིའི་ཙ་ལག་དུ་གྱུར་སོང་བཞང་ དཔེར་ན་ སྤྲིན་དུ་བར་ཆད་སོགས་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་མ་ཡིན་ན་ད་ཆ་དགག་འདུན་གྱི་སྡེ་འདི་ཙམ་མང་བ་ཡོང་ཐུབ་དཀའ་བའི་མི་ཚོད་དེ་རིང་ལྟ་བུ་རྒྱ་བོད་དཔོན་རིགས་ཆེ་འཕྲིང་ཚུང་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་ བོད་སོག གོར་ཁ་མི་རིགས་མི་གཅིག་དུ་མ་འདི་ལྟར་འདུ་ཚོགས་ཀྱིས་དགྲེས་སྟོན་ཡང་བྱུང་ཐུབ་དཀའ་བ་ཡིན། ད་ནས་བཟུང་སྐྱར་ཕྱིན་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་རྣམས་ཐུགས་མཐུན་ཁྲིམས་གཙང་རིམ་མེད་འཕེལ་བསྐྱབ་འཆད་ཉན་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་མཛད་པས་དུས་འདའ་བ་དང་། དད་སྤྱིན་རྣམས་ནས

ཀྱང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་ལ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་འདུ་ཤེས་དང་ལྡན་པའི་དད་པ་དང་མཆོད་པ་ཀུར་ཞུས་ཏེ་ཡང་ས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཀུན་དུ་ནང་སྒྲུབ་འཁྲུགས་རྗོད་མི་བསྒྲུགས་མ་ལྡན་བདེ་འི་རྒྱུ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་ཚང་མ་ཞི་ཞིང་ཆར་རྒྱུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུགས་ལེགས་པ། འགྲོ་ཀུན་ཆོས་སྤྱོད་བའི་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་ལ་རྟག་ཏུ་སྤྱོད་པ་དང་། སྡིག་པར་དབང་ཐར་བ་ཆོས་ཀྱིང་དགོན་འདི་ནས་སྤྱར་ཡང་རྒྱ་གར་འཕགས་ཡུལ་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ཉམས་པ་སོར་ཆུད་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་དུ་འགྱུར་བའི་དགེ་བཟང་དེ་མཐོན་པོའི་སྟེང་དུ་ཆགས་པའི་གོང་ཁྱེར་དང་། ཀ་ལ་རིང་པོའི་སྐད་དུ་དགས་པའི་གླུག་ཆེར་དམ་ཆེར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ལྟ་བུ་དང་བཅས་ཚའི་བྲོ་བ་དང་ལྡན་པའི་ཆོས་སྨྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་བའི་སྒྲོངས་འཆར་གྱི་སྨོན་འདུན་ཞུས་པ་འདི་ལ་ཚང་མས་གསན་བཞེས་གནང་བ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞིང་ནོར་འཕྲུལ་ཟེ་ཙུང་རྫེད་པར་མཛོད་ཅིག །སྐྱར་ཡང་ད་ཞུ་རྒྱུ། རང་ཅག་བོད་མི་རྣམས་ལ་སྤྱིན་དབྱིན་རྒྱ་གར་བཞུང་གི་དུས་ནས་མཐོང་ཆེ་གྲོགས་རམས་གང་དྲག་བཅས་དེ་ཙམ་བཀའ་ཁྲིམས་བཙན་པོ་མེད་རུང་ དེང་རྒྱ་གར་གཞུང་གསར་པ་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཀྱང་། དུས་དབང་སོགས་ཀྱིས་རང་ཅག་བོད་རིགས་རྣམས་ལ་སྤྱོན་མེད་རིམ་སྐྱིལ་གྱི་ཁྲིམས་བཏན་འབེབས་གནང་བ་སོགས་ལ་བལྟས་ན་བོད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཏ་ལས་ཕྱི་རྒྱའི་མི་རིགས་སུ་རྩིས་འདུག་པར་དོན་དེ་རྩིས་ཀྱི་རང་ཅག་ཚང་མས་ཡུལ་ཁྲིམས་ལ་རྩིས་འཛིན་ཀྱི་དུས་བདེ་ཡོང་ཐབས་ལ་འབད་པ་ཤིན་དུ་གནད་ཆེ་བ་ཞིག་ཡོད་འདུག་པར་ཚང་མས་དགོངས་བཞེས་ཡོད་པ་ཞུ་ཞུསོ།།

༡ མོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་སྐྱ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་ལྗོངས་ཆེན་སྙིང་པ་མར་ཅལ་སྤྲུལ་སྒྲོན་མཆོག་ནས ༡ མོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་རབ་བརྩམས་པ་ནས་རགས་བསྡུར་སྤྱི་སྒྲའི་འགྲོས། དེའི་སྐབས་དབྱིན་དམག་རྒྱ་གར་བ་རྣམས་ཀྱི་དོན་དུ་མི་མང་དང་། གཡུལ་མཁོའི་ཡོ་བྱད་གཞན་ཡང་དམག་རྒྱགས་སོགས་འགྲོ་ལམ་ཏ་ཙང་རྩུབ་ལ་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་མི་ལི་བཞི་བརྒྱ་ཙམ་འབགས་ཏེ་བོད་དུ་དཔོན་འཛིན་བྱེད་དགོས་པ་འདི་དག་དབྱིན་གཞུང་ལ་ངལ་ཤིག་ཆེ་ཤོས་གཞིག་ཏུ་གྱུར་ཀྱང་དབྱིན་དམག་ཟམ་མི་ཆད་པར་བོད་དུ་གཏིང་ཐུས་དེ་དག་བརྒྱུག་ཐབ་རྩལ་ཤུར་དུ་དབྱིན་བོད་གཉིས་དབར་བཀའ་མོལ་ཆིངས་ཡིག་གསར་བཟོ་གནང་ན་ཡིགས་གནས་ཞིས་ཞབས་པད་རྣམས་ནས་ཏ་ལའི་བླ་མ་ཆེན་པོར་གསལ་འདེབས་ཞུས་དོན་ལ་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་དགོངས་འཕལ་ཆེན་པོ་བཞེས་ཏེ་དེ་འཕྲལ་ཞབས་པད་ལྷན་རྒྱས་གནས་དབྱུང་ནོར་བླིང་དུ་དོ་དམ་གནང་གྲོག་རྗེས་སུ་རང་གཞིས་ཁབ་ལ་བཏིང་གནང་མཛད་འདུག །དབྱིན་རྗེ་དང་རྒྱ་གར་པ་དམག་མི་རྣམས་རིམ་བཞིན་ས་ལམ་བརྒྱལ་ཏེ་ལྷ་སར་འཛུལ་ཏེའི་མཚམས་སུ་རྒྱལ་ཐབ་རྣམས་བླ་མ་མཇེད་ལྡན་ཞིག་ལ་རྗེས་སྐྱོད་གནང་གྲོག་ཏུ་ལའི་བླ་མ་བྱུང་ལམ་བརྒྱུད་མོང་ཡུལ་དུ་ཐེངས་པ་དེ་དག་རང་གི་རྒྱལ་ས་ནས་གཞན་ཡུལ་དུ་ཐེག་པའི་ཐོ་གམ་དང་། དབྱིན་ཇིའི་འདས་ལོ་ ༡༩༠༨ དབྱིན་ཟླ་༦ པའི་ནང་ཡང་ཏམ་བཞེད་ནས་རྒྱུད་དུ་རང་དམག་མཐོན་ཆ་འཁྱེར་པ་བཞག་སྟེ་གཞི་འཛམ་ཐབས་མཁས་ཀྱི་ལས་ནས་འབྱུང་འགྱུར་དབྱིན་བོད་གཉིས་མཐུན་ལམ་ཡོང་ཕྱིར་ཆིངས་ཡིག་གསར་བཟོ་གནང་བའི་ནང་དབྱིན་རྗེས་སུ་སྐྱོབས་བྱེད་རྒྱུའི་ས་ཁོངས་སུ་འཛམས་རྫོངས་ཚུད་པ་བོད་གཞུང་ནས་ཁས་ལེན་གནང་བ་མ་ཟད། བོད་དང་རྒྱ་གར་གཉིས་དབར་ཚོང་ལམ་ཡར་རྒྱས་ཡོང་ཐབས་སུ་འགྲོ་ལམ་ཁག་གསུམ་གསར་འབྱེད་དང་། བོད་ནང་ཕྱི་རྒྱལ་གཞན་གྱི་དབང་ཤུགས་འགོག་ཐབས་གནང་བ་ཡིན་ནོ།། །།དེ་རྗེས་ཏ་ལའི་བླ་མའི་མདུན་ནས་ཕྱིར་འཁོད་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གཞུང་ནས་ཙ་ཅོག་སྤྲུར་འདུག་ཀྱང་དེ་ལ་བོད་མིས་ཆ་འཛིན་མ་བྱས་པར་དེ་དག་ཀལ་ཆེ་ཚང་མ་སྤྲེར་བཞིན་ཏ་ལའི་བླ་མ་མཆོག་ལ་བཀའ་སློབ་ཞུ་ཀྱང་དང་། ཙ་རིག་སྟེང་དུ་བཙོག་རིགས་རྒྱུ་པ་སོ་སོར་བོད་མིས་སྙིང་ནས་མི་དགའ་བ་བྱས། རྒྱ་གཞུང་གི་དགོངས་པར་ཏ་ལའི་བླ་མ་གཞན་སར་ཐེབས་པའི་གདུང་ཚབ་ཏུ་པཎ་ཆེན (འཕྲོས་རྗེས་ལྡབ་)

༈ བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

པེ་ཅིང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༡༠ ཉིན་རླུང་འཕྲིན་ནང་གསལ་ལྷ་སའི་གསར་འགྱུར།

❀—❀—❀—❀

རྒྱ་ནག་ནུབ་བྱང་ཕྱོགས་ནས་བོད་ལ་འགྲོ་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་དམག་སྐར་གཅིག །དམག་དཔོན་ཡུང་ཕན་མིན་བཅས་པ་ཚེས་ ༩ ཉིན་ལྷ་སར་འབྱོར་ཏེ་ ཀྲུང་གོ་ཏ་དང་ ཐན་ཀན་སན་གཉིས་ཀྱི་དཔུང་དམག་དང་ལྷན་འཛོམས་བྱུང་སོང་། དམག་མི་འདི་དག་མཐའ་ལ་ ༩༠༠༠ ཐམ་པ་སྤུག་དཀའ་ལས་རི་ཀླུང་བགྲལ་ནས་བསླེབས། ཁོང་རྣམས་ པ་ཡན་ཀ་ལ་ཤན་ (Payankelashan) ཞེས་པའི་རི་བརྒྱུད་ནས་མཚོ་སེར་པོ་བཅས་བསླེབས་ཏེ་འབྲི་ཆུའི་མགོ་ནས་ཡོང་བ་རེད། ཁོང་རྣམས་རྒྱ་མཚོ་ནས་ཐེར་ཏེ་ ༦༠༠༠ ལྷག་ཙམ་བྱས་པའི་རི་ཐང་ཀུ་ལྷ་ཤན་ (Tangko Lhashen) བརྒལ་ཏེ་མི་མེད་ལུང་སྟོང་ཐང་ཆེན་བརྒྱུད་ཡོང་བ་རེད། དམག་སྐར་འདི་ལྷ་སར་འབྱོར་དུས་ སྔོན་དུ་ལྷ་སར་བསླེབས་པའི་དམག་སྐར་དང་འཕྲད། ཁོང་རྣམས་ལྷ་སར་མ་འབྱོར་སྔོན་ལྷ་འབྱོར་བཅིངས་བཀྲོལ་སྔོན་འབྱོར་རྣམས་དང་། བོད་གཞུང་གི་དམག་མི་ གྲྭ་པ་ མི་སེར་རྣམས་ནས་གྲོང་འཁྱེར་གྱི་ཕྱི་ལོགས་སུ་ཕེབས་བསུ་ཞུས། དེ་ཉིན་ལྷ་སའི་ཁྲོམ་དང་ཁང་ཐོག་ལམ་སྲང་ཁག་ཏུ་མི་ཚོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ལྟད་མོ་བལྟས། དེ་སྔོན་འབྱོར་བའི་ཀྲང་གོ་ཏ་དང་ དན་ཀོན་སན་གཉིས་ནས་ཕྲུགས་སྤྲོ་ཆེན་པོ་བྱང་། སྐབས་དེར་ཀྲང་གོ་ཏས་ཨ་རག་བསྣམས་ཏེ་ངེད་བུ་སྤུན་དམག་སྐར་ལྷན་འཛོམས་ཐུབ་པ་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་དང་། སྔོན་འབྱོར་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་ནས་དཔལ་འབྱོར་བ་རྣམས་ལ་དགའ་སྤྲོའི་གློས་གར་འཁྲབ་དེ་སྤྲོ་པོ་གནང་སོང་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢ ཉིན་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་དྲག་ཆེ་བ་ཞིག་སྐུ་སྲུང་དང་རྒྱ་དཔོན་དང་དམག་ཆིག་སྟོང་ལྔ་བརྒྱ་ལྷག་ཙམ་ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་ཉིན་དཔོན་པོ་ཁ་ཤས་འཛིབ་ཅེས་པའི་མོ་ཊར་འཁོར་ལོ་ཞིག་གི་ནང་ཕེབས་འདུག་ཅིང་སྐབས་དེར་ལྟད་མོ་ལྟ་མཁན་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་འདུ་ཚོགས་བྱས་སྐད། རྒྱ་གར་གྱི་གསར་ཤོག་ཁག་ཏུ་ལྷ་སར་མོ་ཊོར་འཁོར་ལོ་འགྲོ་བའི་ཐོག་མ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག་པ་བདེན་གྱི་མ་རེད། སྔོན་ ༧ རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་ ༡༣ པའི་དུས་ནས་ལྷ་སར་མོ་ཊོར་བསླེབས་ཚར་བ་རེད།།

ཟི་ལིང་ཀུན་གཟིགས་པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེ།

ཉེ་སྔོན་བོད་ཟླ་ ༡༠ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་ཟི་ལིང་ནས་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་ཤིང་ཟླ་ ༡༢ པའི་ནང་ཙམ་མས་ཕྱི་ལོ་ཟླ་དང་པོའི་ནང་ཙམ་ལ་ལྷ་སར་ཆིབས་འགྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད།།

ལྷ་སར་དངུལ་ཁང་།

རྒྱ་གཞུང་ནས་ལྷ་སར་དངུལ་ཁང་གསར་པ་བཙུགས་བསྒྲུབས་སྐད།།

རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ལས་དོན་དང་པོ་དངུལ་ཁང་། གཉིས་པ་གསར་ཁང་འཛུགས་སྲོལ་ཡོད་པ་རེད།།

དམག་སྒྲི་ཁང་གསར་འཛུགས།

རིང་མིན་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་དམག་སྒྲི་ཁང་ལས་ཁངས་གསར་འཛུགས་ཐོག་བོད་ཀྱི་ལྷ་དམག་རྣམས་ཀྱང་རྒྱའི་དཔུང་དམག་དང་མཉམ་དུ་གཅིག་སྒྲིལ་གྱི་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།།

བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག །

རྒྱལ་རྩེ་དང་ གཞིས་རྩེ་ གཙང་ཁུལ་རྒྱའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་སུམ་སྟོང་བཞི་སྟོང་ཙམ་འབྱོར་ཡོད་སྐད། ལྷ་ས་ནས་རྒྱལ་རྩེ་བར་གྱི་ལམ་བར་ཤིང་མདོང་དཀར་ མཉེས་ཐང་ ཆུ་ཤུར་ དཔལ་སྡེ་སྣ་རྩེ་ ཁག་དུའང་རྒྱ་དམག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་རེ་བཞག་ཡོད་སྐད། རིང་མིན་གྲོ་ཕག་ཁུལ་དུའང་འབྱོར་གྱི་ཡོད་སྐད་ལས་ད་ལྟ་འབྱོར་མི་འདུག་ཅིང་། རྒྱ་གར་གསར་ཁག་ཏུ་ཁ་སྔོན་ནས་འབྱོར་ཚར་བཀོད་འདུག་པ་བདེན་མི་འདུག །བཅིངས་དཔུང་རྣམས་ཀ་ཅང་ཁྲིམས་གཙང་ཞིང་པེ་ཅིང་དུ་ཞི་ཆིངས་ཀྱི་དོན་ཚན་བཅུ་གསུམ་པ་དེ་ཁོ་ནར་རྩིས་འཛོམས་གནང་གི་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཉོ་ཆས་དཀོན་པོ།

བར་ལམ་བོད་དུ་ཉོ་ཆས་སོགས་ཀྱི་རིན་གོང་ཏ་ཅང་འཕར་ཞིང་མི་དམངས་རྣམས་དཀའ་སྡུག་ཆེན་པོ་ཡོད་འདུག་པར་བརྟེན་ལྷ་སར་ཚ་ལེན་བུ་མོ་ན་གཞོན་རྣམས་ནས་གླུ་གཞས་དཔེ་གསར་ལེན་གྱི་ཡོད་འདུག་པ་གསར་འགྱུར་ནང་འགོད་རོགས་ཅེས་ཡི་གེ་འབྱོར་བྱུང་བ་ངོ་མའི་འདྲ་ཤུས་གཤམ་གསལ་ལ་གཟིགས།།

❀—❀—❀

༧ མཁྱེན་ཡངས་མཐར་ཕྱིན་འབའ་བུ་ལགས་རིན་པོ་ཆེར། སྟབས་ཞུ། ཁྱེད་རང་ནས་གསར་འགྱུར་བདེན་མིན་སྣ་ཚོགས་གནང་བ་དེ་ཉི་གང་ལེགས་རང་འདུག་ན་དེང་སང་ལྷ་ལྷན་ཁྲལ་ཆེ་ཡིན་ན་ཚུང་རྣམས་ནས་གླུ་གཞས་དེ་ལྟར་ཡིན་འདུག །ད་ལོ་ཆོས་འཁོར་ལྷ་སར། །རྒྱ་དམག་སེར་བ་བབས་ཀྱིས། །ཆེ་བཙན་བཀྲོལ་བ་ཨེ་ཡིན། །ཉམས་ཆུང་མིག་པ་བསྐྱེམས་བྱུང་། སྤྲང་ཕན་ཊམ་ཀས་འགྲིགས་སར། །ད་ལོ་རྗེ་ཚད་དགོས་ཀྱིས། །དེ་འདྲའི་བསམ་བློ་བཏང་ནས། །དཀའ་ལྷན་པོ་བྲང་དྲིན་ཆེ། །བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་ཞབས་བློ ! གཅིག་གཉིས་གསུམ། བཞི་ལྔ་དྲུག །བདུན་བརྒྱད་དགུ! དགུ་ དགུ་ ཁ་ནས་སྐན་པོ་འདུག་དེ། གྱིར་གྱིར་ ལག་གི་རྒྱུགས་པ་དེ་ཉི། ང་འཚོ་ཉམས་ཆུང་མི་སེར་རྣམས་དང་། སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་དགེ་འདུན་སྡེ་རྣམས། གཅིག་མེད་ཟ་བ་འབུད་འདོད་ཡིན་འདུག །པོ་རབས་རྣམས་ཀྱིས་སྙིང་སྟོབས་འབྲོངས་ཤིག །མོ་རབས་ཀྱིས་བློ་ཙལ་འགྲིམ་ཤིག །བདེ་བ་ཤོག །སྡུག་ལས་གྲོལ། བདེ་སྐྱིད་ཉི་མ་འཆར། ཏེ་ ཏེ་ ཏེ་ ཏེ་ ཏེ་ ཞེས་པ་ལེན་སྲུས་ལྟར་ན་ང་འཚོ་ཉམས་ཆུང་ལ་ཕན་ཆེད་གསར་འགྱུར་ལའང་འགོད་གནང་ཐུབ་ཆོ་གང་ལེགས་ཡོང་བ་འདུག !

ཉེན་མི་དགོ་བཅས་ཟླ་ ༩ པའི་ཚེས་ ༩ ལ་ཕུལ།།

དའི་ལྷར་ཀྱི་རྒྱལ་ས་དའི་པེད་ ཕོར་མོ་སའི་གླིང་ནས་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གཞུང་གོ་མིན་དང་གྱི་དཔོན་པོ་ (Mr. K. C. Wu) ཀ་ སི་ ཝུའུ་ ནས་རླུང་འཕྲིན་སྟོན་པ་སྐབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན་གྱི་འཕྲིན་བཟང་གི་ལོན་བཟང་པོ་དེ་ནི་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་སྒྲ་ཡིན་གཤིས་ཤར་ལོ་ ༡༩༥༢ པའི་ནང་རྒྱ་གཞུང་ཀོ་མིན་ཏང་ནས་རྒྱ་ནག་ཏུ་གུང་ཁྲན་ཏང་ལ་དམག་རྒོལ་བྱེད་ངེས་བརྟན་ཡིན་བརྗོད་འདུག།

པེ་ཅིང་གི་རླུང་འཕྲིན་དུ་ སྤྱིར་ཀོག་གི་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་དཔོན་ཁག་དང་ རྒྱ་གཞུང་ནས་རྒྱ་ནག་སྤོ་ ནུབ་ཕྱོགས་ནས་ཁྲིམས་འགལ་བྱ་རྒྱའི་གྲོས་ཚོགས་ཤིག་ཕོར་མོ་སར་བྱས་འདུག །ཨ་མི་རི་ཀའི་དམག་གྲུ་བརྒྱུད་ཀྱི་དམག་ ༧༠,༠༠༠ ཐམ་པ་ཕོར་མོ་ས་ནས་ཐའི་ལེན་དུ་བཏང་སྟེ་ རིང་སྲང་མའི་བྱང་ཁུལ་ཀོ་མིན་དང་གི་དམག་མི་ཡོད་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱབ་བསྐྱོན་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།།

པར་གྲོལ་ཆུང་གྲོལ།

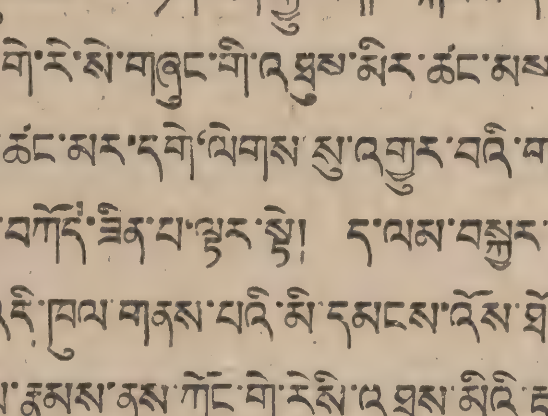
ད་ལམ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་དུས་ཆེན་སྐབས་ཕོར་མོ་སའི་གླིང་ནས་ཀོ་མིན་དང་གིས་བརྗོད་གསལ། འདས་ལོ་ ༡༩༥༢ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་ལ་དཔུང་འཇུག་བྱེད་ངེས་བརྟན་ཡིན་ཞེས་དང་། ད་ལམ་གནམ་ལོ་ ༡༩༥༢ གསར་བཞད་ཉིན་པེ་ཅིང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གསར་པས་བརྗོད་གསལ། ལོ་འདི་ནང་ཕོར་མོ་སའི་གླིང་ལེན་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་པར་བལྟས་ན་རྒྱ་གཞུང་གསར་རྙིང་གཉིས་དབར་པར་གྲོལ་ཆུང་གྲོལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ཅིང་སུ་རྒྱལ་སུ་འཕམ་ལྟ་རྒྱུ་རེད།།

ཀོ་རི་ཡའི་དཔུང་འཇུག།

ཀོ་རི་ཡར་དཔུང་བཞོལ་བྱ་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་མང་ཙམ་བྱས་དང་བྱེད་མུས་ཀྱང་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག་ཅིང་དཔུང་གོལ་བྱེད་མུས། ད་དུང་ཡིན་རུང་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་བྱེད་ངང་དུ་འདུག་པར་བལྟས་ན། ཁ་མཐུན་མ་གཏོགས་དོན་མཐུན་ཨེ་ཡིན། དཔུང་ཆེན་གྱི་སྟ་གོན་ལས་དཔུང་བཞོལ་གྱི་བཀའ་མོལ་ཨེ་ཡིན།

VOTE FOR CONGRESS.

ཧོར་ཟླ་༩པའི་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་ རྒྱ་གར་དུ་མི་དམངས་ཀྱི་འོས་ཐོ་ལེན་ནས་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་གསར་པ་འདེམས་བསྐོ་བྱ་རྒྱུའི་སྟ་གོན་ཆེན་པོ་བྱེད་མུས། །དེང་ཚོ་ཁྲིག་མང་པོ་ཞིག་གསར་དུ་བྱུང་སྟེ་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འཐུས་མི་བྱེད་འདོད་ཀྱིས་མི་དམངས་ལ་ང་ཚོར་འོས་ཐོ་སྤྲོད་རོགས་ང་ཚོ་འི་འཐུས་མི་ལ་འོས་ཐོས་མང་པོ་ཐོབ་ནས་སྐུ་ཚབ་བྱུང་ན་མི་དམངས་ལ་ཕན་པའི་ལས་དོན་འདི་དང་འདི་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་རྒྱ་གར་ཡོངས་ཀྱི་ཁྲོམ་ཁག་ཏུ་ཁྲིལ་བསྒྲགས་དང་བཅས་ཡིག་ཚགས་གཏོང་དང་གཏོང་མུས། རྡོར་གླིང་ ཀ་སྦུག་ཁུལ་དུའང་ཚོ་ཁག་ཁ་ཤས་ནས་ཁྲིལ་བསྒྲགས་བྱེད་མུས་སུ་འདུག་ཅིང་། ད་ལམ་གནམ་ལོ་༡༩༤༣ པ་གསར་དུ་བཞུད་པའི་ཚེས་༣ ནས་བཟུང་རྡོར་གླིང་ཁུལ་མི་དམངས་འོས་ཐོ་ལེན་རྒྱུ། ཀ་སྦུག་ཏུ་ཚེས་༢༤ ཉིན་ལེན་རྒྱུ་རེད། སྐབས་དེར་རྒྱ་གར་ཀོང་གི་རི་སེ་གཞུང་གི་འཐུས་མིར་ཚང་མས་འོས་ཐོ་སྤྲོད་ན་ཚང་མར་དགེ་ལེགས་སུ་འགྱུར་བའི་གནས་ཚུལ་སྤྱོད་བཀོད་ཟིན་པ་ལྟར་སྟེ། ད་ལམ་བསྐྱར་དུ་ཞུ་རྒྱུར། འདི་ཁུལ་གནས་པའི་མི་དམངས་འོས་ཐོ་སྤྲོད་འོས་པ་རྣམས་ནས་ཀོང་གི་རིསི་འཐུས་མིའི་རྟགས་ལེགས་པར་ངོ་ཤེས་ཏེ་ཡིད་དུ་བཞག་ཆེད་འདོར་བཀོད་གླེང་དོར་ཆ་གཅིག་ལྡན་པའི་སྐབས་ཚུང་ནང་རང་རང་སོ་སོའི་འོས་ཐོའི་ཤོག་སྟེ་བླུགས་ན་ལེགས་སོ།།



འདྲ་རིས་འདི་སྦྱར་ཡོད་པའི་སྒམ་ནང་ཤོག་སྟེ་བླུགས་དགོས།།

དེང་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་པཎྜི་ཏ་ནེ་རུ་མཆོག་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྱི་གྲོང་ཁྱེར་ཁག་ཏུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་མི་དམངས་ལ་གསུང་གླིང་ཐོག་ཀོང་རིས་ལ་འོས་ཐོ་སྤྲོད་རྒྱུའི་བཀའ་སློབ་གནང་མུས། ཉེ་སྔོན་ཀ་དར་མི་འབུམ་ཕྲག་མང་པོར་གསུང་གླིང་གནང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

༄ ཀ་སྦུག་གི་གནས་ཚུལ།

དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་ཕུན་ཚོགས་པོ་བྲང་ཁྲི་ཆེན་དམ་པ་མཆོག་གི་གདུང་སྲས་གཉིས་པ་སྟོན་འཁོར་བཅས་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་མཇལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཉིན་ཞག་གཉིས་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་སྐང་དོག་རྒྱུད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཉེ་སྔོན་དཔལ་ལྡན་འདུད་འཛོམས་རིན་པོ་ཆེ་སྟོན་འཁོར་འདི་གར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་མཇལ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།།

དཔལ་ལྡན་མི་རྗེ་གཡུ་ཐོག་རྗེ་སག་མཆོག་ཉེ་སྔོན་བོད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

དཔལ་ལྡན་༡ མི་དབང་ས་དབང་ཟུར་ཁང་མཆོག་ཀ་དར་ཨོམ་ཆེ་མཁས་པ་བསྟེན་ནས་གསོལ་སྨན་གནང་མུས་སུ་མཆིས་སྐད།།

རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་བར་ལམ་སྐུ་བདེ་མིན་རྡོར་གླིང་དུ་སྨན་པ་བསྟེན་གནང་གིས་སྐུ་ཚུང་བདེ་ཐང་དུ་ཕེབས་ཏེ་འདི་གར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱངས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

མི་རྗེ་སྐུ་ངོ་ རྩིས་དཔོན་ཞྭ་སྒབ་མཆོག་རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་མཐའ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐད།།

མི་རྗེ་སྐུ་ངོ་མཁན་ཚུང་བོད་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་མཆོག་ཀྱང་རིང་མིན་རྒྱ་གར་ཁུལ་གནས་མཐའ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་སྐད།

དཔལ་ལྡན་བཀྲས་མཐོང་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་སྐུ་མཆེད་གདན་དཔལ་ལྡན་རྒྱས་འདི་གར་སྐུ་བཞུགས་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་གཞིས་བཀྲས་མཐོང་ཤྲས་སྐུའི་སྐུ་གཟུགས་ཚུང་བདེ་མིན་གསོལ་སྨན་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

༄ འབྲུག་ལས་སྐར་རྩེན་འཕྲེལ།

ད་ལམ་ཕྱི་ཟླ་༡༢ ཚེས་༢༤ རེས་གཟའ་མིག་དམར་ཉིན་སྔོན་པ་སྐྱབས་མགོན་ཡེ་ཤུ་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་དུས་ཆེན་དགའ་སྟོན་དུ་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་ཁོང་གི་རྗེས་འཇུག་མ་ཤི་ཀ་པ་རྣམས་ནས་རྟེན་འབྲེལ་ཟབ་རྒྱས་བཅས་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིང་གདང་རག་བཅས་བསྔོ་བཀུར་ཞུས་ཤིང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་དུས་བདེ་ཞི་འཇམ་དང་མཐུན་ལམ་ཡོང་བའི་སྨོན་འདུན་ཞུས་སོང་བའི་སྐབས་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཡོད་པའི་ཆོས་ཚོགས་ནས་ཀྱང་དེ་ལྟར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

སྟོན་པ་སྐུ་བལྟམས་པའི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས་ཤོག་ལྷེ་དང་པོར་གཟིགས་པར་མཛོད།།

འཛམ་གླིང་གི་གནས་ཚུལ།

ཤར་གླིང་རི་པིན་དུ་རང་ས་རང་བསྲུང་ཆེད་དུ་དཔུང་དམག་གོ་ལག་གི་སྟོབས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་མུས་སུ་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཀོ་རི་ཡར་ ཕྱི་དཔུང་དང་ རྒྱ་དཔུང་དབར་མཐུན་ལམ་གྱི་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱས་ཀྱང་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་ནག་ཏུ་རྒྱ་གཞུང་གསར་པས་མི་དམངས་བདེ་ཐབས་ཀྱི་ལས་སྒོ་ཤུགས་ཆེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐད་ཀྱང་ཀློ་ཕྱོགས་སམ་ རྒྱ་པ་རནྣེའི་ས་མཚམས་ཁུལ་དཔུང་དམག་སྟོབས་ཅན་༡༤༠,༠༠༠ ཐམ་པ་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་འདུག།

ཐའི་ལེན་ནས་ ཤི་ཡམ་ཞེས་པར་གཞུང་གསར་པ་ཚུགས་འདུག།

བོར་མོ་སར་ཙང་གིས་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཙུར་གོལ་གྱི་སྟ་གོན་བྱེད་མུས།།

རྒྱ་པ་རནྣེའི་ཁུལ་ངོ་ལོག་པ་དང་གཞུང་དམག་དབར་འཐབ་འཛིང་བྱེད་མུས་འདུག།

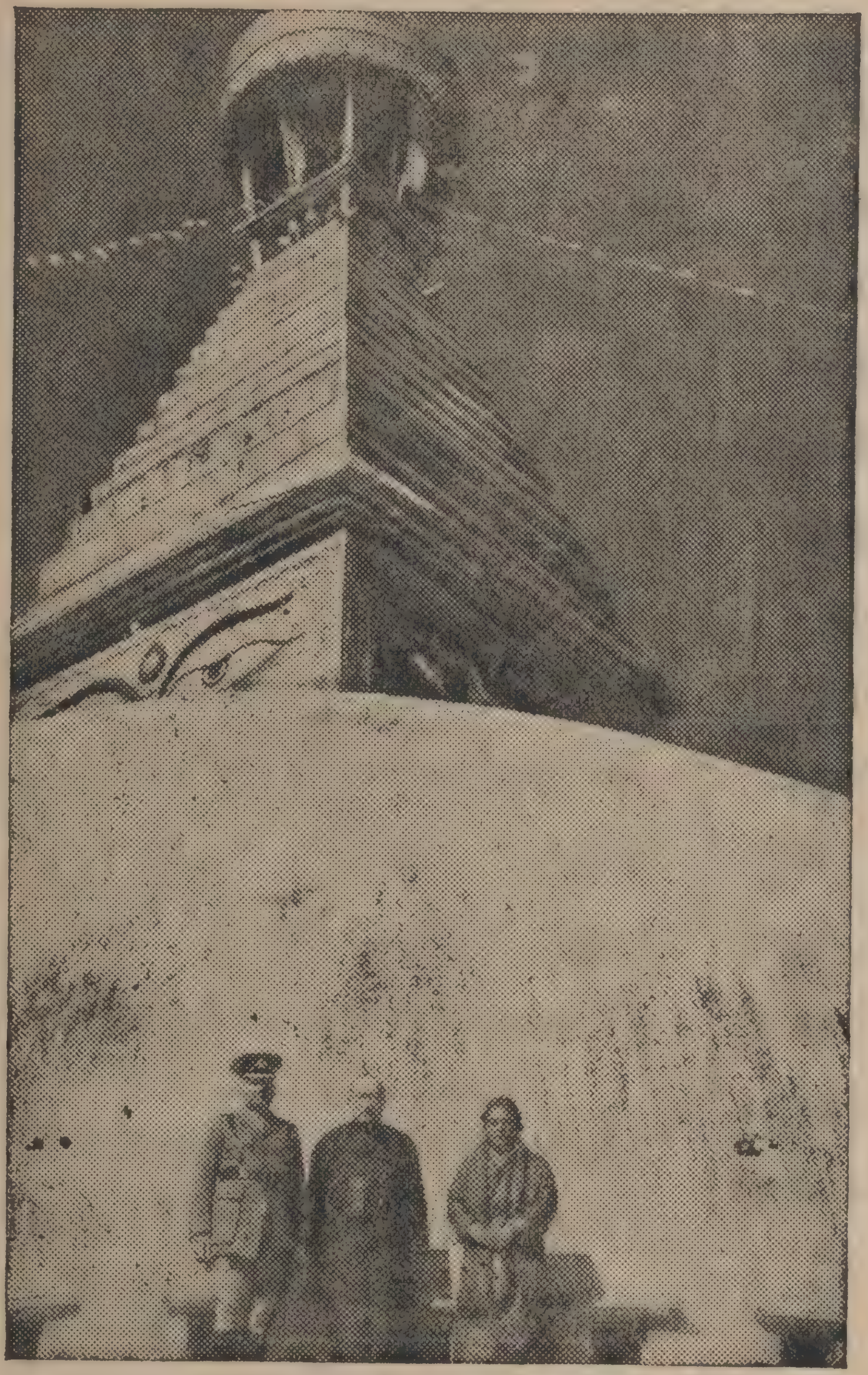
སྤྲར་མར་ དམར་ལུགས་རྗེས་འབྲངས་དང་གཞུང་དམག་དབར་ཡང་ནས་ཡང་དུ་འཐབ་འཁྲུག་བྱེད་མུས་འདུག།

མ་ལ་ཡར་ངོ་ལོག་པས་འཐབ་འཛིང་ཡང་ཡང་བྱས་དང་བྱེད་མུས་འདུག།

ཉིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཀསྨིར་གྱི་སྐོར་དེང་བར་ཐག་ཆོད་མི་འདུག་ཀྱང་ཕྱི་ཚོགས་ནས་བར་འདུམ་གནང་ཐབས་སུ་མཆིས་པའི་གནས་ཚུལ།།

བོད་དུ་རྒྱ་དམག་གས་ བོད་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་ཇེ་མང་ཇེ་མང་འགྱུར་བཞིན་བོད་ཀྱི་རྫོང་གཞིས་གྲོང་གསེབ་ཚང་མ་ཆོད་དང་། སྨད་མདའ་རིས་ནས་རྒྱ་ཤར་ཨེ་སམ་བར་གྱི་ས་གནས་འགག་རྩ་ཆེ་ཁག་དུ་ས་བསྲུང་བཅིངས་དཔུང་གི་ལུགས་རི་བཙན་པོ་བརྒྱབ་ངང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

པ་ཀི་སི་ཐན་དུའང་ནང་ཚང་མི་མཐུན་པ་ཡོད་སྐད།



བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་བྱ་རུང་ཁ་ཤོར་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

བལ་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་ལ་ཕེབས་མཁན་རྣམས་ལ་དགའ་བའི་ལོན།

❀ ❀ ❀

བལ་ཡུལ་དུ་ནང་པའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ནས་སྐྱིད་སྡུག་ཅིག་གསར་དུ་བཙུགས་འདུག་པ་དེའི་མིང་ལ་བུདྡྷིསྟ་སངྒྷ་བོད་སྐད་དུ་སངས་རྒྱས་དགེ་འདུན་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞེས་བཏགས་འདུག །བོད་ནས་བལ་ཡུལ་དུ་གནས་མཇལ་ལ་ཕེབས་མཁན་སུ་ཞིག་ཡིན་རུང་ཚང་མར་ཁོང་ཚོས་བླ་ཆ་སོགས་གང་ཡང་མི་དགོས་པར་ནང་པའི་གནས་རྟེན་ཇི་ཡོད་ཚང་མར་མཇལ་ཐུབ་པའི་རྒྱུ་ཡོད་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག་ན་གནས་སྐོར་ལ་ཕེབས་མཁན་ཚང་མས་ཁོང་ཚོའི་སར་ཕེབས་ན་རོགས་རམ་ཞུ་ངེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

བལ་ཡུལ་དུ་བཀའ་ཤག་གསར་པ་ཚུགས་འདུག། གོར་རྒྱལ་རྒྱ་གར་ཁུལ་ཕེབས་དེ་དེང་སྒྲོམ་སྤྲོར་ཕེབས་འདུག །སྲིད་བློན་གསར་པ་དིལིར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་འདུགཔའི་གནས་ཚུལ།།

ཨི་རག་དུ་རུམ་གྱི་སྐོར་ཀ་གོར་བྱུང་བ་ཐག་ཆོད་མིན་དེང་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཡོང་སྒོ་ཛ་ཞན་དུ་གྱུར་སྐད།།

པ་ལེ་སི་ཏན་ནས་ཀ་ནན་ཞེས་པའི་ལུང་པར་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་སྐུ་བལྟམས་པའི་གནས་བེད་ལི་ཧེམ་ཞེས་པར་མི་གྲངས་འབུམ་ཕྲག་མང་པོ་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་འདུག།

ཨི་ཏུབ་བར་མི་སེར་ལུང་པར་དབྱིན་ཇི་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་དང་བྱེད་སྟུས།།

དབུས་རྒྱ་མཚོ་འི་ཉེ་འགྲམ་བྱང་ཨཕྲི་རི་ཀར་ལི་བི་ཡ་ཞེས་པ་སྟོན་པ་གཞུང་གི་མངའ་འོག་ཡིན་པར་རང་དབང་རང་བཙན་ཐོབ་འདུག།

དབྱིན་ཡུལ་དུ་མི་སྐྱོན་ཆེན་པོ་དང་རླུང་ནག་གིས་སྐྱོན་ཆེན་བྱུས་འདུག །སྲིད་བློན་ཅར་ཆ་ཧིལ་ནང་བློན་ཁ་ཤས་བཅས་ཨ་མི་རི་ཀར་བྲུ་མན་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་ཕེབས་འདུག་

ཨུ་རུ་སུར་མི་དམངས་བའི་སྡུག་རྡེ་ཡོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཕྱི་ལ་འགྲེམ་སྤེལ་མེད་སྟབས་ཆ་མ་རྡོགས་ཀྱང་དཔུང་དམག་གོ་ལག་མཚོན་འཕྲུལ་གྱི་སྟོབས་ཤུགས་ཆེ་ཞིང་འཛམ་གླིང་ལ་འཁྲུན་ནུས་ཡོད་སྐད།

ཡོ་རོབ་ཡོངས་སུ་མི་དམངས་རྣམས་ལ་དཀའ་ངལ་ཆེན་པོ་དང་དམག་གི་འཇིགས་པའི་ངང་དུ་གནས་ཡོད་ཚོར། ཤར་འཛར་ནན་ནས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་ནུབ་འཛར་མན་དུ་བྲོས་ཏེ་འབྱོར་སྐད། ནུབ་མཛར་ནན་ལ་ དབྱིན་ ཨ་ པ་ རྒྱལ་ཁབ་ནས་སླར་ཡང་དཔུང་དམག་གོ་མཚོན་ལྡན་ཐབས་ཚོགས་པ་གནང་ཡོད་སྐད།།

ཨ་མི་རི་ཀའི་གནས་ཚུལ།

ཨ་མི་རི་ཀར་དུས་བཏེར་ཡོད་འདུག་ཀྱང་སྐབས་སྐབས་སུ་ལས་བྱེད་རྣམས་ནས་ལས་ཀ་བཞག་གི་ཡོད་འདུག །འཛམ་གླིང་རྒྱལ་སྲུན་དམར་ལུགས་ལ་མི་དགའ་བ་རྣམས་ལ་གང་ཐུབ་ཊོ་ལར་གྱི་རོགས་རམ་དང་གོ་མཚོན་ལྡན་ཐབས་དང་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཡུ་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མའི་དཔར་མཐུན་ལམ་དང་རང་དབང་རང་བཙན་དུ་གནས་ཐུབ་ཐབས་བྱེད་ངང་དུ་ཡོད་ཚོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

འཛམ་གླིང་ཡོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་མདོར་བསྡུས་གོང་གསལ་རྣམས་ལ་བལྟས་ན་ རིང་མིན་སྤྱི་ཕྱི་མ་གདོགས་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལང་ངེས་གཏན་མཐོང་ངོ་།།

གཏམ་དཔེ་ཿ— ཁ་ནས་མཐུན་ལམ། དོན་དམ་དཔུང་འཇུག་སྟ་གོན།།

རྒྱ་ནག་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་སྐུ་ཞབས་པ་ནི་ཀར་ཉེ་སྔོན་པ་རནསེར་སྤྱི་ཚོགས་སུ་ཕེབས་དེ་རྒྱ་གར་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་འདུག །ཁོང་ནས་གསར་འགྱུར་མཁན་ཁག་ལ་གསུངས་གསལ། འཛམ་གླིང་གཅིག་མཐུན་ལས་འཛམ་གླིང་ཤོག་ཁག་གཉིས་སུ་གྱུར་པ་མཐོང་ཞེས་དང་། ཁོང་ནས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གསར་པའི་ལས་ལུགས་མཛད་སྒོ་རྣམས་ཀྱི་སྐོར་ད་ཅང་བསྟོད་ར་བཏང་ནས་བཀའ་མོལ་གནང་བར་གསར་

འགྱུར་མཁན་ཁག་ནས་མཆན་དུ་སྐུ་ཞབས་པ་ནི་ཀར་རྒྱ་ནག་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་ཨེ་ཡིན། ཁོང་རང་རྒྱ་གར་དུ་རྒྱ་ནག་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་པ་མིན་ནམ་ཞེས་པ་སོགས་གསར་ཤག་དུ་བཀོད་འདུག་པར་བལྟས་ན་ཁོང་རང་རྒྱ་ནག་ལ་ཧ་ཅང་ཐུགས་དཀར་བ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་འདུག །ཡང་ན་དངོས་གནས་རྒྱ་གཞུང་གསར་པའི་ལམ་ལུགས་དེ་བཞིན་ད་ཅང་ཡག་པོ་ཞིག་ཡོད་པ་མིན་ནམ།།

བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་སྔོན་དུ་གསར་ཤོག་དུ་བཀོད་གསལ།

ཕག་རིར་རྒྱ་མི་གསུམ་འཛིན་བཟུང་དོ་དམ་བྱས་པ་རྣམས་ཉེ་ལམ་ཟླ་༡༠ པའི་ཚེས་༢༤ ཉིན་ཕག་རི་ནས་རྒྱལ་རྩེར་ཁྲིད་སོང་བའི་གནས་ཚུལ། ཁོང་ཚོས་ལྟ་ཆས་སོགས་གང་ཡང་མ་ཟས་པར་ཏ་ལམ་གཤིན་ཇེ་འཆི་བདག་ལ་འགུག་སྟེ་འགྲོ་ངང་དུ་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་པ་ནི་ཀྱི་མ་ཏུད།།

འབྲས་ལྗོངས་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

ལོ་ངོ་གཉིས་གསུམ་ནས་འབྲས་ལྗོངས་སུ་མི་དམངས་རྩོད་གཞི་བྱུང་རུང་། བར་ལམ་འབྲས་རྒྱལ་མཆོག་ནས་སྲིད་བློན་དེ་ལྷན་སེ་ཧིབ་གསར་བསྐོས་གནང་བ་ནས་ཞི་བར་གྱུར་ཏེ། ད་ཆ་མི་གྲངས་བཅུ་བདུན་བྱས་པའི་ཀོངྒྲེས་ཞེས་པའི་ལྷན་ཚོགས་ཤོག་རིང་མིན་གསར་ཚུགས་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

པ་རནསེར་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོ་༤ ནས་གོ་མཚོན་དཔུང་ཤུར་ཉུང་དུ་གཏོང་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་གནང་རུང་དོན་སྨིན་བྱུང་མི་འདུག།

ཨ་མི་རི་ཀས་སྤུལ་སྤྲོམ་གྱི་ཤུགས་མེ་སྒྲོགས་ཀྱིས་འཕངས་ཐུབ་པ་ཞིག་བཟོས་སྟབས་ཨ་དཔུང་གི་ཤུགས་སྟོབས་ཆེ་རུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

གི་རི་སིའི་རྒྱལ་སྲས་དང་བཙུན་མོ་ལྷན་རྒྱས། ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་༡༢ པའི་ནང་མཁའ་ཐོག་བརྒྱུད་རྡོང་ཀོང་དུ་སྐུ་འཆམ་ལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་། ཚུར་ལམ་ཐའི་ལན་ཁུལ་དུའང་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་རིང་མིན་ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

REGD. No. C. 1386.

༄༅ ཚོང་གི་སྐོར།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༡ འདས་ལོ་ ༡༩༥༢ ཉིན་

གསེར་ཨང་དང་དོ་ལི་རེར་སྒོར་:— ༡༠༦ ཨ་ན་ ༩

དངུལ་དོ་ལི་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༨༨ ཨ་ན་ ༢

གསེར་ཀྲམ་རེར་སྒོར་·:— ༤༥ / ༣ བྱེད་ཤུས།

ལྷ་བལ་སྤྲུས་ཞིགས་དཀར་ཀྱང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༠༠/

གཙང་བལ་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་:— ༨༠ ནས་ ༡༠༠

ཛ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར་— ༣༠༠ / ༣༥༠

ཛ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༢༤༥ / ༢༨༠

ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར་ :— ༣༤ ནས

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་ :— ༢༠ / ༢༡

གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༣༥ /

ཛ་རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༦ /

ས་སྨུག་ལྕུགས་ཀྱིང་རེར་སྒོར་:— ༨ ཨ་ན་ ༢ ༢

ལྷ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྒང་ ༥ ཞོ་

ཕག་རིར་སྒོར་འཛའ་ : སྒང་ ༥ ཞོ་ ༤

ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤྲུག་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— /

ཀ་སྤྲུག་ནས་ཕག་རི་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— /

གཤའ་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་:— ༥༠ / ༠

དབྱི་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་ :— ༢༥ ནས་

ཨོ་དཀར་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་ :— ༦༠ ནས་

ཝ་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་ :— ༡༠ ||

འཕྱི་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་ :— ༢ ཨ་ན་ /

།གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཇི་མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

༤ དཔལ་ན་ལན་དའི་སྐོར་སྤྲོ་སྣྲའི་འཕྲོས།

卐—卐——❀——卐—卐

རྒྱ་ནག་ཨུ་ཡྲན་ཅན་དང་ཤེལ་བ་དྲ་མཆོག་གི་སློབ་མའི་གཙོ་བོ་རྡེན་བྱུ་སྦྲ་ནས་གཉིས་ཀྱི་དབར་དུ་ཕན་ཚུན་ཕྲུག་བྲིས་བདང་ལེན་མང་པོ་མཛད་ཅིང་དེ་སྐབས་ཀྱི་བདང་ཡིག་གསུམ་སྣང་ལ། ད་ལྟའང་འདིར་ཡོད་པ་རེད། འདི་ནས་ལོ་སྟོང་ཕྲག་གཉིས་ཀྱི་གོང་དུ་སམ་སྐྲྀ་དའི་བསྟན་བཅོས་རྣམས་རྒྱ་ནག་གི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཞིང་ད་ལྟའང་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཡོད་ཅིང་། ངོས་ཚང་མའི་རི་བར་ད་ལྟ་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་ངམ་སློབ་གྲྭ་གསར་བཞེངས་མཛད་རྒྱུ་དེའི་ནང་ནས་སློབ་གཉེར་བ་མཁས་པ་དཀའ་འབྱུང་ཆོ་ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཞུགས་ཡོད་པའི་བསྟན་བཅོས་དག་སྐར་སམ་སྐྲྀ་དའི་སྐད་ཡིག་གམ་ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་ཐུབ་པའི་རེ་བ་ཆེན་པོ་ཡོད། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་གཙོ་བོ་ཆོས་རྒྱལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོ་ནས་རང་གི་ཆོས་བློན་ཐོན་མི་སམ་བྷོ་ཊ་ཆེད་དུ་འདི་ག་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་རྫོངས་ཤིང་ཁོང་གིས་ཀྱང་ཨ་ཅར་དེ་ཝ་བིད་སིཾ་ཧ་འམ་ལྷ་རིག་པའི་སེང་གེ་ནས་སྒྲའི་།བསྟན་བཅོས་དང་རིག་བྱེད་སོགས་ལེགས་པར་གསན་ནས་སླར་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཐུབ་བསྟན་ཉིན་བྱེད་དབང་པོ་ཐོག་མ་འཆར་བའི་སྐུ་རིངས་ཀྱི་སྣང་བ་གསར་པ་ཡང་ཐོན་མི་ཉིད་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ལ་ངེས་ཤིང་། དེ་ནས་བཟུངས་ཏེ་ད་ལྟའི་བར་དུ་ནང་པ་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་གངས་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་བཞིན་དར་ཁྱབ་བྱུང་བ་ཡང་ན་ལན་ད་དང་འཕགས་ཡུལ་ལོ་པཎ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནར་ངེས། ཡར་ན་ལན་དནས་རྒྱུད་སྡེ་ཁོང་དུ་ཆུད་པའི་ཨ་ཙར་ཀ་མལ་ཤིལ་དང་ ཨ་ཙར་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་སོགས་བོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ཤཱནྟ་རཀྵི་ཏ་བོད་དུ་ནང་པའི་དགོན་པ་བསམ་ཡས་སོགས་བཞེངས་པ་རེད། དེ་ལྟར་སྙན་གྲགས་ཀྱི་རོལ་མོ་སྒྲོད་རྩེའི་ཁྲོན་ལ་འཁྲོས་བཞིན་པའི་དགོན་སྡེ་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་རྨ་བྱ་དང་། དགེ་འདུན་ནམ་མཁའི་སྐར་ཚོགས་ཀྱི་ (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

བོད་རིགས་ཀྱིས་ཧིན་དིའི་ཡིག་རྩལ་ཨང་དང་ལེན་འདུག།

❀—❀—❀

སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༢༡ པ་ནས་རྡོར་གླིང་དུ་གཞི་ཆགས་གནས་པའི་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་གར་ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་འབྱུང་ཆེད་མཁྱེན་ལྡན་དགའ་ཞིག་ནས་ "ཧི་མ་ཅལ་ཧིན་དི་བ་ཝན་" ཞེས་པ་ཞིག་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་ཡོང་བའི་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་གནང་མུས་སུ་མཆིས་ཤིང་། སྔོན་འདས་ལོ་ ༡༩༣༩ པ་ནས་བཟུངས་ལོ་རེར་ཧིན་དིའི་སྐད་ཡིག་ཏུ་ཡིག་རྩལ་སྦྱར་བའི་ཐབས་མཁས་གནང་སྟེ་ཧིན་སྐད་དུ་དག་བྱ་དང་བརྗོད་བྱ་སྟན་པོ་འབྲི་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་ཁོང་ཚོས་གཞི་ཅིག་འགའ་ཕྱས་སྤྲོལ་འགྲེམས་ཐོག་དེ་ལ་གཞི་བཞག་བྱས་ཏེ་ཧིན་ཡིག་ཏུ་ལོ་རྒྱུས་འབྲི་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཡག་ཤོས་དེ་ལ་གསོལ་རས་བྱ་དགའ་གནང་སྤྲོལ་གཏན་འབེབས་གནང་འདུག་པ་བཞིན་དུ་འདི་ལོ་ཡིག་སྦྱར་འབྲི་རྒྱུའི་གཞི་ཅིག་དུ། "དེང་དུས་ཀྱི་ནེ་པ་ལིའི་སྐད་ཡིག་སྤེལ་སྤྱོར་" ཞེས་པར་གཞི་བཞག་བྱས་ཏེ་ཧིན་ཡིག་ཏུ་ཡིག་རྩལ་སྦྱར་མི་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་རང་ཅག་བོད་རིགས་ཁོངས་སུ་གཏོགས་པ་འདི་གའི་གཞུང་གི་སི་ཀྲིམ་སབ་ལའི་ཡིག་ཚང་གི་དྲུང་ཡིག་ཆེན་མོ་སྐུ་ཞབས་བློན་དབང་ཨེ་སག་ལར་ཨང་དང་དྲུང་སྟེ་ཉེ་སྔོན་རྡོར་གླིང་དུ་དེ་གའི་རྫོང་དཔོན་དབུ་བཞུགས་ལྷན་རྒྱས་དང་མི་མང་འདུ་འཛོམས་ཐོག་ཡིག་རྩལ་སྦྱར་མི་རྣམས་ལ་ཨང་རིམ་བཞིན་དུ་གསོལ་རས་བྱ་དགའ་གནང་སྐབས་སྐུ་ཞབས་བློན་དབང་ལགས་སུ་གསོལ་རས་ཨང་དང་སྒོར་ ༡༠༡ གཟེངས་བསྟོད་དང་བཅས་ཐོབ་འདུག་པ་དགའ་སྤྲོ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་བཅས་ཁོང་ལ་བཀྲིས་དགེ་ལེགས་ཞུས།།

དེང་སྐབས་རྒྱལ་ཁབ་གང་དུའང་རང་རང་སོ་སོའི་སྐད་ཡིག་མི་ཉམས་གོང་འཕེལ་འབྱུང་ཆེད་ཐབས་དང་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་པ་ལྟར་བོད་རིགས་རྣམས་ནས་ཀྱང་གནང་ན་ཅི་མ་རུང་། དེང་བོད་རིགས་ན་གཞོན་རྣམས་རང་གི་ཡི་གེ་ཕར་བཞག་རང་སྐད་ཀྱང་ཧ་ལམ་མི་ཤེས་པ་མང་པོ་འདུག།

གསར་འགྱུར་ཁ་སྣོར་ཅན།

—卐——❀——卐—

ཉེ་སྔོན་ཀ་དའི་ཉེ་འགྲམ་ཐ་བ་ཟེར་བའི་ས་གནས་སུ་ཟ་ཁང་གི་བདག་པོ་རྒྱ་མིའི་ཤིང་ལ་ཀྱང་ཐུན་ཅི་ཟེར་བས་དགོང་ཐག་ཅིག་ཆུ་ཚོད་ལྔ་པའི་ཐོག་བུ་མོ་ཞིག་བསད་བ་ཤགས་བྱས་སྐབས་སྒོ་ང་ཁྲིད་མཚར་སྒོང་ཤུབས་ཀྱི་ཁར་རི་མོ་གཟི་འོད་ལྡན་པ་ཞིག་མཐོང་བར་ལེགས་ཞིབ་བལྟས་པས་རི་མོ་དེ་བཞིན་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་ཏིང་གི་རྒྱལ་མཚན་ཉི་མའི་རྟགས་དང་མཚུངས་པ་མཐོང་བས་དེར་ཡོད་མི་རྣམས་ངོ་མཚར་སྨད་དུ་གྱུར་ཅིང་། གནས་སྐབས་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་ཤུན་པའི་དབང་འཛིན་དུ་ཚུད་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་ རིང་མིན་བསྐྱར་དུ་ཉི་མ་འཆར་བ་བཞིན་དུ་རྒྱ་ནག་ཡོངས་སུ་ཀོ་མིན་ཏང་གི་སྲི[illegible] གཞུང་རང་འཛགས་ཡོང་རྒྱུའི་རྟེན་འབྲེལ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་སྒོ་ང་ངོ་མཚར་ཅན་དེ་ལ་པར་བརྒྱབ་སྡེ་བཞག་ཡོད་འདུག་པའི་འདྲ་པར་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོས་ཅི་ག་མཐོང་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་ངོ་མཚར་ཅན། ཐུབ་ན་རྗེས་ཟླར་སྒོང་ངའི་འདྲ་པར་ངོ་མ་གསར་ཤོག་ཏུ་འགོད་རྒྱ་ཆེ།།

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གསར་འགྱུར། །བུ་མོ་འི་ཁོག་ནས་ཕྲོན་སོང་། །ཉི་གཟེར་ལྡན་པའི་སྒོ་ངས ། གནས་འཕངས་སྤྱོད་རྒྱུ་མིན་ནམ།།

Edited printed and published by Tharchin at the Tibet Mirror Press, Kalimpong.

Beinecke Library. 2000. Folio. 53. 19:2

FONDS H. CLARKE

༄། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་ མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

51716

ལོ་ ༡༩
ཨང་ ༡༡

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]
FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.
བོད་རབ་ལོ་༩༣༧ ལྕགས་ཡོས་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༦ 1st February. 1952

VOL. XIX
No. 11,

༄། །སྐྱེད་བྱུང་ཞབས་བརྟན་རྒྱ་མཚོའི་ཉི་མ་ཆེ།།
འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་ལེགས་ཤར་ཏེ།
མཁའ་འཁྱིལ་རྐྱེན་སྐྱེ་གྲུབ་པ་དམ་དཀར་པོའི་ཚལ། །
བདེ་སྐྱིད་འདབ་བརྒྱ་བཞད་ནས་འཛུམ་འགྱུར་ཅིག །

༄། །ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་ཉི་མའི་འོད་སྣང་དཔལ།།
རི་ཞིག་རྒྱལ་ཁྱབ་ཡངས་དུ་ཉེར་བཞུགས་ཀྱང་། །
སླར་ཡང་དགེ་ལེགས་གསོད་སྣང་བཀོལ་བཟེར་ཅན།།
སྐྱེ་འགྲོའི་བསོད་ནམས་དཔལ་དུ་འཆར་རོ་ཅིག།

༄༅། །གོང་གསལ་༧རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་པར་འོག་ཏུ་བཀོད་པའི་སྨོན་ཚིགས་དེ་དག་སྤྲོན་ཡངས་སྲིད་ངེས་བརྩེད་མ་འཕྱུར་སྐབས་སུ་གསར་འགྱུར་དུ་བཀོད་པའི་སྐུ་པར་སྙིང་པ་དགེའོ།།

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འདྲས་སྤྱི་བློན་
ཆེན་སྙིང་པ་མར་ཅན་
སྤྲུལ་བློན་མཆོག་ནས་
༧གོང་ས་སྐྱབས་
མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་
འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་
དབྱིན་རིབ་བརྩམས་
པ་ནས་རགས་བསྒྱུར་
སུ་ཀྲའི་འགྲོས།
རྒྱ་གཞུང་གི་དགོངས་
པར་དུ་ལའི་བླ་མར་
གཞན་སར་ཕེབས་
པའི་གདུང་ཚབ་ཏུ་
པཎ་ཆེན་བླ་མ་འཛུགས་
རྩིས་བྱས་འདུག་ཀྱང་
དེ་ང་ཕན་ཚུ་ཆོད་གཅིག་
གི་རིང་དུ་འང་རྒྱལ་བའི་
གདུང་ཚབ་པཎ་ཆེན་ནས
གནང་སྐྱོབ་ཡི་ནས་མེད་ཅེས་བཤད་དེ་ལྟ་མའི་མི་རྣམས་ནས་ཁས་ལེན་བྱས་མི་
འདུག་ཅིང་། སྔོན་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་ལ་མཛལ་སྐབས་སུ་དགུང་ལོ་ཆུང་ལ་ཞི་
ཉམས་ལྡན་པ་དང་། ཆོས་སེམས་ཅན་ལྟ་བུར་འདུག་པས་དེ་སྐབས་རྒྱལ་
ཚབ་མི་མཛད་གསུང་འདུག་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་བྱ་བར་གཏིང་ནས་མི་མཉེས་
པ་ཞིག་ཡིན་ཚོད་མི་འདུག།

།།འོད་དཔག་མེད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ
པཎ་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་བཞུགས་སའི་གཟིམ་ཤག་བཀྲིས་ལྷུན་པོའི་དགོན་ཆེན་
ནང་ཡོད་ཅིང་། ཆོས་སྐུ་འོད་དཔག་མེད་ཡབ་དང་། ལོངས་སྐུ་སྤྱན་རས་
གཟིགས་སྲས་ཡིན་པར་བཤད་ལ་ ཐུག་བསྡུལ་ཅན་གྱི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཡར་
འདྲེན་གནང་བ་ཡིན་ནོ།

།།བོད་ལྗོངས་འདི་ཉིད་ཀྱི་ས་
བདག་ཏ་ལའི་བླ་མ་ཡིན་ངེས་ཐོག་བོད་དུ་རྫོང་ཆེན་པོ་ལྔ་བཅུར་བགོས་པའི་
ནང་ཚན་ནས་པཎ་ཆེན་བླ་མར་དབང་བ་རྫོང་ཆེན་གསུམ་བཞི་ཙམ་ལས་མེད་ལ།
དེ་རྣམས་ཀྱང་ཏ་ལའི་བླ་མའི་མངའ་ཞབས་སུ་མཚུངས་ཀྱི་ཁྲལ་འཇལ་ཁྲིམས་
འཁུར་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ལྷ་སའི་འོག་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེ་ཤོས་གཉིས་ཀ
རྩེ་བཀྲས་ལྷུན་དགོན་པ་ནས་མལ་ཡི་གཅིག་དང་ཕྱེད་ཀ་འདས་པའི་ས་ཆར་
ཆ་ས་པ་དེ་ལ་གལ་ཆེའི་རྫོང་གིས་སྐོར་ཡོད་པ་དེ་ཀུན་ཏ་ལའི་བླ་མའི་མངའ་
ཞབས་ལས་པཎ་ཆེན་གྱི་ཁོངས་གཏོགས་མ་ཡིན། བོད་དུ་པཎ་ཆེན་ལས་ཀྱང་ཏ་
ལའི་བླ་མ་ཐྲིན་སྦྲ་བ་
མ་ཟད། པཎ་ཆེན་
གྱི་གདན་ས་བཀྲིས་
ལྷུན་པོ་ རྒྱལ་བ་
སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་ནས་
གསར་བཞེངས་
གནང་བ་དང་། རྒྱལ་
བ་སྐུ་ཕྲེང་ ༡༣ པ་
མཆོག་པཎ་ཆེན་ལས་
སྐུ་བགྲེས་པར་བརྟེན་
པཎ་ཆེན་གྱི་མཁན་པོ་
མཛད་དེ་དབྱིན་ཇིའི་
འདས་ལོ་ ༡༩༠༢ ནང་
པཎ་ཆེན་ལྷ་སར་
ཕེབས་ཐོག་རྒྱལ་བའི་
སྐུ་མདུན་ནས་སྡོམ་པ་
བཞེས། དེ་རྗེས་དབྱིན་
ཇིའི་འདས་ལོ་ ༡༩༠༩
ནང་ཏ་ལའི་བླ་མ་
རྒྱ་ནག་ནས་བོད་དུ་
ཕྱིར་ལོག་ཕེབས་སྐབས་ལྷ་ས་ནས་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཙམ་གྱི་ལམ་ཐག་ཡོད་
པའི་ས་གནས་སུ་པཎ་ཆེན་ཕེབས་བསུར་བྱོན། ༧རྒྱལ་བ་དང་ པཎ་ཆེན་
ངོས་འཛིན་ཞུ་སྣང་གཅིག་གྱུར་ལྟ་བུ་དང་། རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་གསུམ་
པ་སྐུ་ན་བགྲེས་པ་ཡིན་གཤིས་འོས་སུ་ཡོད་པའི་ཁོངས་ནས་པཎ་ཆེན་འཁྲུལ་
མེད་འདི་ཡིན་ཞེས་ངོས་འཛིན་གནང་། རྒྱལ་བ་ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་དགའ་
པོ་ནས་བྱོན་པ་མ་ཟད། འཁྲུངས་ཁང་གཉིས་ཀྱང་སྙན་རྩེན་ཐག་ཉེར་ཡོད་ཅེས་
རྒྱལ་དབང་མཆོག་ནས་ཐུན་འ་དངོས་སུ་བཀའ་གནང་བྱུང་།།

དབྱིན་ཇིའི་འདས་ལོ་༡༩༠༨ བར་ཕྱི་རྒྱལ་ཁག་ནས་བོད་ལ་ཐབས་མཁས་
མ་ཐུབ་ལམ་བྱེད་རྒྱའི་སྐོར་བོད་གཞུང་ལ་གང་ཡང་མ་ལབ་པར་རྒྱ་གཞུང་རང་
ལ་ཤར་རྒྱག་བཀའ་མོལ་ཞུས་འདུག་པ་དང་། བོད་པས་ཀྱང་ཕྱི་རྒྱལ་སྐུ་ཚབ་
བོད་ནང་ཡོང་དུ་མི་འཇུག་པ་ཡིན་ཀྱང་། ད་མཚམས་ཕྱི་རྒྱལ་སྟོབས་ཤུགས་
ཅན་ལ་འགྲན་ཟླ་ཐུབ་པའི་ནུས་པ་རྒྱ་མིར་མེད་ངེས་སྟབས་སྙད་བོད་ས་སྲུང་
སྐྱོབས་མི་ཐུབ་པའི་གནས་ལུགས་བོད་པས་ཤེས་ཏེ་རིམ་ཞིན་བོད་པས་རང་
དབང་ཚུར་ལེན་བྱས་ཐོག་ཕྱི་རྒྱལ་གཞན་དང་ཆིངས་ཡིག་འཇོག་སྐབས་འབང་བོད་
གཞུང་རང་གིས་ལག་རྟགས་རྒྱག་རྒྱུ་ཡིན་གསུངས་པ་དངོས་འབྲེལ་མ་ཟད་བོད་
འདི་སྔར་ཡང་རྒྱ་ཁོངས་མིན་ལ་ད་ཡང་རྒྱ་ཁོངས་མ་ཡིན།། (འགྲོས་རྗེས་ལྷར་)

༧ དཔལ་ན་ལན་དའི་སྐོར་སྤྱ་བླའི་འཕྲོས།

སྔར་ཚོགས་ཀྱི་གྲངས་དང་མཉམ་པ་སྟེ་དེ་བཞིན་དུ་མཁས་གྲུབ་ལོ་པཎ་ཌི་ཏ་ཆེན་ཅིག་དགོན་སྡེ་དེ་ཀ་རང་ནས་བྱུང་སྟེ་ནང་པའི་བསྟན་པ་འདི་ཉིད་སྲིད་གསུམ་ན་ཁྱབ་བརྡལ་ནས་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེ་དང་བཅས་པ་དུ་རུ་ཀ་བླ་གླེ་རྣམས་ནས་རྨིགས་མེད་དུ་བཅོམ་སྟེ་ད་ལྟ་མིང་གི་ལྷག་མ་ཙམ་ལས་མ་ལུས་པ་འདི་ཞིས་ལྡན་ཡོངས་ཀྱི་སྤྱན་ལམ་དུ་སོན་ཆེ་འདུས་བྱས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་རི་དྭགས་རང་བཞིན་རེད་ཅེས་སྙིང་ལ་ཟུག་ཏུ་གསར་པ་ཞིག་བསྐྱེད་ནས་དེ་མདོར་ན་སྐྱིད་སྡུག་གི་འགྲོ་བའི་ཁམས་མ་ལུས་པ་ངེས་པར་འཇིག་པའི་ཚུལ་དེ་ལ་བསམ་ན་འཁོར་བ་ལ་ཡིད་འབྱུང་དྲག་པོ་ཞིག་ཅིས་མི་སྐྱེད། དེ་བསྐྱེད་ལ་དེ་ཡིད་ལ་བརྟགས་པས་ནཐར་པ་བསྒྲུབ་པའི་བསླུ་མེད་ལྷག་དམ་པའང་དེ་ཀས་ཆོག་མོད། འོན་དེ་དེ་ལྟར་འཁོར་བ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་ལས་ཐར་ཞི་བདེ་བླ་ན་མེད་པའི་དགོས་སུ་འཇུག་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག་ནི་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕན་བདེའི་རྩ་ལག་རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་རིས་སུ་མ་བཅད་པའི་འགྲོ་བ་ཡོངས་ལ་རྗོ་ཐེག་པ་ཞིག་ཏུ་འཇུག་དགོས་དེ་འཇུག་ནས་ཀྱང་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོའི་ཐོག་རང་རྒྱུད་སྨིན་ཅིང་གཞན་ལ་གྲོལ་ནས་པ་ཞིག་བྱུང་ན་ལྷ་ཅི་སྨོས། དེ་རྟེར་མ་བྱུང་ནའང་བསྟན་པའི་སྒོར་བཞུགས་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་དེའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཕྱུང་པོའི་ཚད་ཀྱང་སུ་ཞིག་གིས་གཞལ་བར་མི་ནུས་ལ། ངེས་ན་ད་ལྟ་འདིར་ཡང་སྐྱེས་མཆོག་གནས་བརྟན་འོད་སྲུང་ལགས་ཀྱིས་གཙོས་འདི་གའི་འཕགས་སྐྱེས་འཕགས་ཞིག་ནས་བསྐུལ་མ་འདེབས་ང་ལ་བརྟེན་ན་ལན་དའི་གཙུག་ལག་ཁང་གསར་པ་ཞིག་བཞེངས་རྒྱུའི་སྒོ་ང་རྩོམ་དེ་དེའི་སྐད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ཀྱང་མཐུན་རྐྱེན་སྒོར་སྒོར་ཕྲག་ལྷ་བཅུ་ཐམ་པ་དང་ལོ་རེ་བཞིན་འགྲོ་སོང་སྒོར་སྒོར་ཕྲག་ཉི་ཤུ་ཙ་ལྔ་རེ་སྐུལ་རྒྱ་བཅས་ཕྱིས་སུ་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་འབྲུབ་ཕྱིན་དེའི་ནང་དུ་རྒྱ་བོད་ཆོས་སྐད་སོགས་སློབ་སྦྱིལ་བྱ་རྒྱུ་དང་། མ་ཟད་ནང་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཡོངས་ཀྱི་དགེ་འདུན་ཞིག་པ་ཞིག་གདན་འདྲེན་ཞུས་ཏེ་ནང་པའི་ཆོས་འདི་སྐད་ཡང་རྒྱ་གར་འདི་ཉིད་ཀྱིས་གཙོས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་ལ་དར་ཁྱབ་ཐུབ་ངའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཟང་པོ་འདི་བར་ཆད་མེད་པར་ཇི་སྙོན་པ་བཞིན་གྲུབ་པའི་རྒྱ་བོད་ཀྱི་མཆོག་དམན་མཐའ་དག་ནས་སྨོན་ལམ་བཟང་པོ་རེ་གནང་བའི་རེ་འདུན་གྱིས་ད་ལན་བོད་ཡིག་ཚག་པར་འདིར་བཀོད་ཅིང་རིས་མ་ཐུས་སྐྱེ་རྒྱ་ཀུན་ཁྱང་དགེ་བའི་སེམས་དང་ལྡན་ཞིང་ནམ་དཀར་གྱི་མཛད་སྒོ་འབའ་ཞིག་ལྷུར་ལེན་པའི་ངང་ནས་གནས་སྐབས་རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔལ་ལ་ཆོས་བཞིན་དུ་འཁོངས་སྤྱོད་ཅིང་། མཐར་ཐུག་ས་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་མ་ལུས་མཐར་ཕྱིན་ཏེ་སྐྱོབས་བཅུ་མངའ་བའི་གོ་འཕང་རིན་པོ་ཆེ་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་ཀྱང་། ཞེས་ཨིན་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༦ ལ་ཁོ་བོ་འབྲས་ལྗོངས་པ་རིག་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་པས་སོ།།

———

༄༅། རྒྱ་གར་གྱི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་གར་དུ་མདའ་བོ་དྲི་སོ་སའི་ཏི་ཚུགས་ནས་ལོ་ངོ་ལྔ་བཅུ་ང་དགུ་ལོན་པའི་ལོ་སྐོར་གྱི་རྟེན་འབྲེལ།

།ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་བཅུ་ཚེས་༧ ཉིན་ཀ་ཏ་མད་བོ་དྲིའི་འདུ་ཁང་དུ་རྒྱ་གར་དང་སེང་ག་ལ་ཁག་ནས་ཕེབས་པའི་འཛམས་མི་རྣམས་འདུ་ཚོགས་ཐོག་རྟེན་འབྲེལ་གནང་ཞིང་སྐབས་དེར་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྟུར་གྱིས་གཞུམ་གསལ་དོན་མཚན་རྣམས་ཐུགས་ཐག་བཅད་འདུག།

དང་པོ། རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ནང་པའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྤེལ་ཆེད་དུ་མཐུན་རྐྱེན་སྒོར་༥༠༠༠ ཐམ་པ་གནང་བྱུང་གཤིས་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞེས་ལྷན་རྒྱས་ཀྱི་གྲོ་རིབ་དུ་འགོད་རྒྱུ། མ་ཟད་ད་དུང་ཡང་ནང་པའི་བསྟན་བཅོས་ཁག་མང་པོ་བསྒྱུར་སྤྱིལ་ཆེད་དུ་སྒོར་སོ་འདུས་སྤྲུག་མང་པོ་འི་འདོ་ཡི་ངང་དེའི་དཔེར་འདུག་ནད་དུང་མཐུན་རྐྱེན་རོགས་རམ་ཞུ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག།

གཉིས་པ། ལྷན་རྒྱས་ནས་ཤར་གླིང་ཨེ་ཤི་ཡའི་རིག་གནས་དར་ཁྱབ་ཆེད་དུ་སློབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་མཐུན་རྐྱེན་ཞུས་པར་གསལ་བཞིན་གནང་ཅི་ནུ་བློ་འཕམ་བྱུང་ཞེས་གོ་རིབ་དུ་འགོད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག།

གསུམ་པ། རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་སྐན་ཞུ་ཕུལ་ནས་སྟོན་པ་སྐུ་འདས་མས་པའི་དུས་ཆེན་ནམ་ས་ག་ཟླའི་ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་གུང་སེང་སམ་ལས་ཁངས་ཚང་མར་དགོངས་པ་ཡོང་ཚོག་པའི་སྐབས་འཇུག་ཞུ་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག་པའི་གསར་འགྱུར་མདོར་བསྡུས།།

———

༄༅། བོད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།

སྤྱ་ཟླའི་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ། ཕག་རི་ནས་བདང་བའི་རྒྱ་མི་གསུམ་རྩིས་ལེན་ཆེད་དུ་རྒྱའི་དམག་མི་བཅུ་གཉིས་ཙམ་རྒྱལ་རྩེ་ནས་ཕག་རིའི་ལམ་ཕྱེད་བར་དུ་ཡོང་ནས་རྩིས་ལེན་བྱས་སྐད།།

དེང་ཀ་སྤྲུག་ནས་བོད་དུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཆེད་དུ་ལྕགས་ཁྲིམ་དང་དཀོག་ཅོ་ཀོ་ལྷམ་ཡུ་རིང་སོགས་སྟོང་ཕྲག་མང་པོ་གཏོང་གི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———

གཞི་ཅེར་རྒྱ་དམག་:— ཉེ་སྔོན་གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་སུ་རྒྱ་དམག་དྲུག་ཅུ་རྒྱ་ཙམ་ལས་མེད་སྐད། དེ་རྣམས་ཀུན་ཁྲབ་གླིང་དང་ སྐྱིད་ཚལ་ཁག་ཏུ་བསྡད་ཡོད་སྐད། ཁྲོང་ཆོས་ཕན་ཚུན་གྲོང་གསེབ་ཁག་ཏུ་ག་ས་གར་ཕྱིན་དེ་ས་གདེར་སོགས་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྐད། གཞི་ཅེའི་ལྷོ་ནུབ་མཚམས་ན་མེ་ལི་ཉི་ཤུ་ཙམ་དུ་ལྷུག་ས་ཅེས་པའི་ས་གནས་ཤིག་ཏུ་ཇོ་བ་སོལ་གྱི་གཏེར་ཁ་ཐོབ་སྟེ་དེང་ཇོ་གསོལ་འདོན་ཐབས་བྱེད་ངང་དང་། གཞི་ཅེའི་གཡས་གཡོན་ཁག་ཏུ་ས་སྟོང་མང་པོ་ཡོད་འདུག་པར་ཞིང་ཁ་བཟོ་ཆེད་ཁྲོང་ཆོར་སྤྱོད་རོགས་ཅེས་རྫོང་དང་གླ་བྲང་ལ་ཞུས་པ་བཞིན་དུ་དོན་སྨིན་སོན་སྐད།

———

ལྷ་སའི་གསར་འགྱུར།

ཉེ་སྔོན་ཁྲོམ་དུ་གཞས་གསར་པ་འདི་འདྲ་ལེན་གྱི་ཡོད་སྐད་:— མར་ལ་བརྒྱ་ལ་ཕྱིན་སོང་། །ཅོ་དུང་ཁྲིད་རང་མཆིན་པ། །འབྲུ་ལ་ལྔ་བཅུ་ཕྱིན་སོང་། །སྤྱི་དཔོན་མི་དྲག་ཤིས་པ། །ཁ་ཅིངས་བཀྲོལ་ཡིན་ནི་གསུང་གིས། །ཉམ་ཆུང་རྟོགས་རིས་ཤི་པ། །ཞེས་པའི་གཞས་ལེན་གྱི་ཡོད་སྐད།།

———

ཡང་ཉེ་སྔོན་ལྷ་སར་རྒྱ་མོ་ཡིད་འོང་ཅང་གུང་ལྡན་པ་ངའི་ངགྱ་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་འབྱོར་སྐད། དེ་ཚོ་འི་ལས་ཉི་གསང་ལས་དང་བོད་ཀྱི་མི་དམངས་ལ་གཙང་སྦྲའི་སློབ་སྟོན་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་སྐད།།

ཡང་ཉེ་སྔོན་ལྷ་སར་གནམ་གྲུའི་ཐོག་འབབ་འཕེབས་རྒྱུ་བཅས་ཉིན་གཅིག་གནམ་གྲུ་འཁོར་རྒྱ་རེད་ཅེས་གྲུ་སྒྲིག་བྱས་དེ་སྤྱ་དོ་ནས་དགོང་ཐག་བར་དུ་སྒུག་ཀྱང་གནམ་གྲུ་མ་འཁོར། རྗེས་སུ་རླུང་འཕྲིན་འཁོར་གསལ་ཤར་གངས་ལའི་རླུང་ལྷགས་ཚ་དྲག་གིས་གནམ་གྲུ་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་དགོས་བྱུང་སྐད།།

———

དེང་འཛམ་གླིང་གི་གསར་འགྱུར་གང་ལ་བལྟས་ཀྱང་ལོ་འདིའི་ནང་འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གསུམ་པའི་མེ་འབར་མི་ཡོང་ངམ། དེ་ལྟར་མི་འབྱུང་བའི་ཆེད་དུ་འཛམ་གླིང་གི་བློན་པོ་རྣམས་ནས་ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་བྱེད་མུས་སུ་འདུག་ཀྱང་དོན་སྨིན་རེན་ཨེ་ཡོང་། དེ་ལྟར་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལང་སོང་ན་སྔོན་མེད་དུག་མཚོན་དཔེ་གསར་མང་པོ་ལག་ལེན་དང་། ཁྱད་པར་དུའང་དུག་མཚོན་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལག་ལེན་བྱེད་ངེས་གཤིས། དེ་དག་ལྷུང་བའི་ས་གནས་ཀྱི་སེམས་ཅན་རྣམས་སྙིང་རེ་རྗེ་ཨ་ཙ་མ། ད་ལྟ་ཡོད་པ་ད་ལྟ་མེད་པར་འགྱུར་ངེས་གཤིས། དེ་ལྟར་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལང་ན་བོད་ཆོས་ལྡན་ལྗོངས་སུའང་གང་འདྲ་ཞིག་འབྱུང་ཡོང་། ད་ལྟ་བརྗོད་དཀའ། གང་ལྟར་རྒྱལ་ཁབ་ཚང་མས་དམག་ཆེན་གྱི་སྣ་ཁྲིད་བྱེད་ངང་དུ།

(འཕྲོས་ཤོག་ ༣ པར་གཟིགས)

(ཤང་གཉིས་པའི་འཕྲོས་འདི་ནས)

འདུག་ཅིང་། བོད་ལ་འང་ནི་བའི་བཅིངས་བཀྲོལ་བྱས་
བསྐྱབས་པ་ཡིན་ན་རྒྱ་དམག་འཇོར་རྗེན་འཁྱེར་ཐེན་པ་
དང་ འཁྱེར་རྒྱུ་ཡིན་པའི་དགོས་པ་ཞིག་མ་མཐོང་ངང་།
དམག་ཆེན་གསུམ་པའི་རྒྱུ་རྐྱེན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ།།

———=———

རྒྱ་གཞུང་གསར་པའི་མདོར་སྨྲོས།

ཕྱི་ལོག་དང་པོར་སོ་སའི་གླིང་ཅན་མ་ཏཀྲིས་རྒྱ་ནག་
ཞིང་ཆེན་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ཐུབ་པར་བརྟེན་ན་ངོ་
མཚར་ཆེ་ཞིང་བསྔགས་འོས་པ་ཞིག་འདུག་ཀྱང་ནང་ཁུལ་མི
དྭངས་འཇུ་བྲག་སང་པོར་སྙིང་རྗེ་མེད་པར་བསད་བཀུམ
བྱེད་སྟངས་བཏེན་ན་བརྟགས་རོལ་བ་ཞིག་ཀྱང་མ་མཐོང་།
གལ་སྲིད་མི་དམངས་འདི་ཅན་སང་པོ་བསད་དགོས
བྱུང་བ་འདི་ནི་མི་དམངས་ཀྱི་སེམས་ལ་རང་དབང་གི་
བདེ་བ་མེད་པ་ཡིན་ངེས། རང་དབང་གི་བདེ་བ་མེད་
པར་བཙན་དབང་གི་རོག་ཏུ་ཞིང་ཆེན་ཚང་མ་གཅིག་ཏུ་
བསྡུས་ཀྱང་ཕན་པ་ཞིག་བ་མཐོང་། མ་གཞིས་མི་
དམངས་ནས་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་འབུར་འཛོམ་པ་
ཡིན། བཀའ་ཁྲིམས་དང་འགལ་ན་ཁྲིམས་ཀྱི་རང་
བཙན་ཅིང་བཅོས་ནས་ཉེས་ཆད་འགོག་དགོས་ཀྱང་ལས་
སང་གྲངས་མེད་སྲོག་སྐྱོན་ཏུ་གཏོང་ཕྱིན་རིའི་ལོ་ལོར་
ཀྱི་རང་རྟགས་ཞིག་ཡིན་ནམ། གང་ལྟར་འདིང་རྒྱའི་
དཔོན་གསར་རྣམས་སུ་ཙ་སུའི་ཀང་ལན་ཀྱི་ཇེས་སུ་
འབྲངས་ཀྱི་ཡིན་ནམ། ཨུ་ཙ་སུའི་རང་ངོ་ཆེན་དུ་
ཀོ་རི་ཡར་རྒྱ་དམག་འབུལ་བྲག་གི་སྲོག་འཕང་ཡོད་
གཏོང་སྨས་སུ་འདུག་ཡང་ཐོས། ཐོན་རྒྱ་ནག་
ཏུ་རྒྱལ་ཁབ་གཉིས་དག་གི་དང་འབྲུག་པ་ནི་གཅིག་འབྱུང་
བའི་ཐབས་བྱས་མང་པོས་རྒྱ་ནག་ཐོབ་པ་ཞུ་ཁ་ནའི་
ངོག་ཏུ་གནས་པ་བྱས་ཚོད། དེང་ནང་ཚང་དབྱུང་
གོས་དེ་ཅན་མེད་ཙང་རྒྱའི་པོ་གཉིས་དབྱུང་དམག་འབྱུས་
ཕྲག་སང་པོ་གཉེན་སར་བཏང་སྟེ་དབྱུང་འཛུགས་ཀྱང་
སློག་སྐྱོན་དུ་འགྲོ་དགོས་པའི་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་སྟོབས་
ཤུགས་ཉེན་ཐབས་མེད་ན་ཅི་ཡིན? དེ་མཚུངས་བོད
ཆོས་ལྡན་ཞིང་ས་འདི་སུ་གང་གི་བཙན་དབང་འོག་ཏུ་
ཚུད་པར་དང་དབང་པ་བོངས་ཕུ་ཕྱིན་ཕུལ་བ་ནི་པའང་
དབྱུང་འཛུགས་ཀྱིས་བཅིངས་བཀྲོལ་ཅེས་པའང་ཨུ་ཙ་
སུའི་དམག་ཆེན་གསུམ་པའི་ས་གནས་འགག་ཙ་ཆེན་
པོའི་ཆེད་དུ་ཡིན་ནམ? གང་ལྟར་བཅིངས་བཀྲོལ་
མ་དེད་རང་གནས་ཚང་མ་བཙན་དབང་ལྷུགས་དཔར་
སྐབ་ཀྱི་ནང་དུ་ཚུད་རྒྱུ་ཡིན་ནམ? འདི་ལ་ཐུགས་
སམ་ཞིབ་པར་བཞེས་ཤིག་རྒྱའི་དཔོན་པོ་རྣམས།།

———————

བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་གོ་བྲོལ་སུ།

སྔོན་ ༧ གོང་ས་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པའི་
སྐབས་སུ་བཀའ་ཤག་ཏུ་སྐུ་མདུན་གྱི་སྐུ་ཚབ་གཉེར་སྒྲོལ་
ཡོད་འདུག་པ་བཞིན་ད་ལམ་སྐུ་མདུན་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་
བཞི་པ་མཆོག་ནས་ཀྱང་མི་ཚ་བསམ་ཁང་བཀྲས་གླིང་
གཟིམ་ཤག་གི་སྐུ་ངོ་རྩེ་མགྲོན་ངག་དབང་རིག་གྲོལ་
མཆོག་པ་སྐུ་ཚབ་གསར་བསྐོས་གནང་སྐད།།

————————

རིང་བོད་དུ་བཀའ་ཤག་གསར་རྙིང་གཉིས་དང་རྒྱ་གཞུང་
དང་ སྦྲེར་དུ་འདུ་ཚོགས་གནང་རྒྱུའི་ལས་ཡོན་སྦྲེར་ཁང་
ཞིག་པ་ཞིག་ཀྱང་གསར་རྩིག་ཟིན་སྐད།།

————————

རིང་བོད་དུ་རྒྱའི་བཅིངས་བཀྲོལ་དབྱུང་དམག་འཁྱེར་བ་
རྣམས་ནས་སོ་ནམ་གོང་འཕེལ་དང་བགྲོད་ལམ་བདེ་
བའི་ཆེད་དུ་འབད་རྩོལ་ཆེན་པོ་བྱེད་བཞིན་དུ་ཡོད་པའི་
གནས་ཚུལ་ཐོས།།

སྟོད་ སང་འ་རིས་ཁུལ་རྒྱ་ཤིང་ཅང་ནས་གནས་བཀྲའི་ཕྲོག
འབྲུ་རིགས་མཁར་ཀ། ཤ་དབྱུག་པ་ཀྱི་ཡོད་ཤས།།

—— = ·· —— ··· ——

གཉིས་ཅི་རི་གནས་ཚུལ།

ཉི་ཕྱོད་གཉིས་ཅིར་ལོ་གཞུང་གི་དཔག་བེ་སྐུ་བསྒྲུང་དང་
ཏ་དང་དཔག་སྐར་གཉིས་ཀྱི་འབར་དོ། གནས་ཅེ་ཉེ་
གི་ཆེད་དུ་མི་མགྲོན་པ་ཞིག་བྱུང་སྟེ་ཏ་པས་ཕུད་ཚུར་ནང་
འབྱུགས་སྟ་བུ་ཞིག་ཀྱང་ཞར་བཞིན་ཏ་ནང་ཚང་འབྱུགས
པ་ཤག་པོ་ས་རེད། ནང་ཚང་བགྱུད་མཐའ་གང་ཏ་སེ་
ཤིགས་སམ། རྒྱ་མིའི་དབུང་དཔག་རྣམས་ཀྱི་དཔེ་ལ་
ཡོས། དེ་ཚོ་ནང་ཚང་བྱུ་ཀུ་ཏ་བུའི་བརྒྱུད་ལམ་དང་
སྒྲིག་ཁྲིམས་གཙང་མ་སྤྱུག་འབུར་ཆེ་བ་གང་འདྲ་འདུག
དེ་དུང་ཡོད་ཙང་ལོ་ནས་ཁྲོང་དཔེར་སྟོན་མི་ཤེགས་སམ།།

————————

དགེ་སྦྱོར་ཤེགས་པར་བཤད་པ་བདེན་དཀར་པོ་རི་བོ་
བཟང་སྐྱོང་རྗེ་རི་བཙུད་འཛིན་ཡས།

* ⸻ ❀ ⸻ *

མཁས་པས་སྦྱོར་གྲོལ་བཟང་པོ་ཐུང་། །དེ་ཡི་བདེ་བ་
བརྟན་པོ་འགྲོ། །ཡི་དབང་རྒྱལ་པོ་སངས་སེམས་
བཞིན། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་མཚོད་པ་སྟོབས། །ཞེས་
པ་སྟེ། བསྟན་པའི་རྩེ་སུ་འཛུག་པའི་མཁས་པས་ནི་སྦྱོར་
གྲོལ་བཟང་པོ་ཐེ་བཞིན་ཐུང་བ་དེ་ཡིས་འགྲོ་བ་ཕུན་ཀུན་
ཏུ་བདེ་ལེགས་བརྟན་པོ་འཐོབ་སྟེ། དཔེར་ན། རྒྱ་ནག་ཏུའི་
སྨིང་གི་བརྒྱུད་པ་ཡི་དབང་རྒྱལ་པོས་རང་གི་སངས་སེམས་
ཀྱི་ཐུགས་སྤྱོད་བཞིན་རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་དེད་པོ་ཆེ་བ
མཆོད་བཀུར་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་པའི་དགེ་བཙན་བ
སྟོབས་ཞིག །ཅེས་པའོ། །དེ་ཡང་ཉིད་ཀྱི་རྒྱལ་
བརྒྱུད་རྫིང་གིར་ནས་བཟུང་། ཐོ་ག་ཡི་ཡུར་ཀྱི་བར་
རྒྱལ་རབས་བཅུ་དྲུག་དང་། རྒྱ་ནག་གི་རྒྱལ་བརྒྱུད་དའི་
མིང་ནས་ཆེ་ཏ་རྒྱལ་པོ་རི་བར་རྒྱལ་རབ་ཡ་དགུའི་རིང་
ལ། སྐྱིད་མཆོག་གསུམ་བཀུར་བས་བཀུར་ཞིང་། ཁྲི་

བྲག་ཏུ་ཧོར་གྱི་སེ་ཆེན་ཏན་ལོ་ཕུས་ཙུ་མོ་སྐྱ་དང་།
རྒྱའི་ཏའི་མིང་གི་རྒྱལ་རབས་ཀུན་ལ་ཡི་དབང་རྒྱལ་
པོས་ལོ་ཉི་ཤུ་ཙ་གཉིས་རྒྱལ་སྲིད་ཆོས་བཞིན་སྐྱོང་སྟེ་
རྒྱ་གར་དང་བོད་ཀྱི་རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རྣམས་ལ་གཙོས་
སྤྱན་ཆེན་པོས་ལོ་རྒྱུད་བཏང་བ་ནི་ཐོར་ཞིང་དཀར་
བས། རྒྱལ་པོ་དེ་དག་གི་དགེ་བའི་ཚ་བ་ལ་རྫེས་སུ་
ཡི་རང་བྱས་ན་རང་དང་གཞན་ཀྱི་བསོད་ནམས་བྱས
པ་མཉམ་པ་ཉིད་ཅེས་བྱ་བ་དེ་འབྱུང་ངོ་། །ཞེས
རིན་ཕྱོགས་དུ་གསུང་། །ཀླུ་དབོན་སྒྲུབ་སྦྱོང་བཟང་
པོ་སྐྱབ། །དེ་ཡིས་སྐྱུག་བསྔལ་དྲག་པོ་འགོག། །རྒྱལ
པོ་ཏུ་དུས་བཙན་ཀྱིས་ནི། །བསྟན་པ་བསྐྱབས་པའི་
ཉེས་དམིགས་སྟོས། །ཞེས་པ་ནི། དམ་པའི་ཟེ་པ་སུ
མི་འཛུག་པ་རི་གཟུ་ལུགས་ཅན་ཀྱི་ཀླུ་བོ་དེས་སྲུང་ཀྱི
ལུགས་སྲོལ་བཟང་པོ་སྐྱབས་པར་བྱེད་ལ་དེ་ཡིས
འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་རང་ཉིད་བརྒྱག་ཅིང་སྡུག་བསྔལ་དྲག
པོ་འགོག་པར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། གླང་དར་མ
ཨུ་དུམ་བཙན་གྱིས་རྒྱལ་སར་འཁོད་ནས་རྒྱལ་བའི་
བསྟན་པ་བསྐྱབས་པར་བྱས་པས་མཐོང་ཆོས་མདང་
ལེན་དུ་གཅིས་པའི་ཕྱོག་དང་བྲལ་བའི་ཉེས་དམིགས་
ལ་སྟོས་ཤིག །དེ་ཡང་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲི་
སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ལ་སྲས་གསུམ་འཁྲུངས་པའི་ཆེ་བ
མུ་ནི་བཙན་པོ་རྒྱལ་སར་ལོ་གཅིག་དང་ཟླ་བ་བདུན
བཞུགས་ནས་ཡུམ་གྱིས་དུག་བཏང་སྟེ་བཀྲོངས། དེ་
ནས་སྲས་ཆུང་བ་མུ་ཏིག་བཙན་པོ་སད་ན་ལེགས་མཛེས་
ཡོན་གྱིས་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་། འདིའི་སྲས་ལྷ་སྲེ།
གཙང་མ། ཀླུ་མེ། ལྷ་རྗེ་དར་མ་ཏུ་དུམ་བཙན།
ཁྲི་རལ་པ་ཅན་དང་ལྷ་ལས། སྲས་ཐ་ཆུང་ཁྲི་རལ་པ་
ཅན་རྒྱལ་སར་འཁོད་དེ། སྔར་ཡབ་མེས་ཀྱི་རིང་ལ་
བསྒྱུར་བའི་ཆོས་རྣམས་སྐད་གསར་བཅད་ཀྱིས་གཏན
ལ་ཕབ། གཙུག་ལག་ཁང་དེར་དང་བཅེར་པ་ཆེན་པོ་
ཞིག་གསོལ་དང་གསར་དུ་བཞེངས་པ་སོགས་པ་དང་།
རབ་ཏུ་བྱུང་བ་རེ་ལ་འབངས་མི་ཁྱིམ་བདུན་བདུན
སྤྱི་ཞིང་འབྲུ་ཐོ་གནང་དུ་འཇིངས། ཞབས་སྐྱ་བོར་
ཡིན་པ་སོགས་སྤྱི་ཐུ་དང་བཀར་སྟེ་བླ་ར་མེད་པ་མཛད་
དོ། །དེ་ལ་ནག་ནག་ཕྱོགས་པ་དཀར་བའི་ཕྱིག་གྲོན་
རྣམས་ཀྱིས་ས་བཟོད་དེ་བླ་ སྦས་གཙང་མ་རབ་ཏུ་བྱུང་
བ་བསྒྲད། ཆོས་བློ་བྲན་ཁ་དཔལ་ཡོན་དང་ བཙུན་མོ་
ངང་ཚུལ་གཉིས་ཀྱི་བར་དུ་བྲ་ས་བཙུག་སྟེ་ བཙུན་མོ་
ཤེ་ཡས། བྲན་ཆེན་པོ་བཀུག། རྒྱལ་པོ་དེ་ཞལ་སྟག
པར་གཅུས་ཏེ་བཀྲོངས་སོ། །དེ་ནས་གླང་དར་མ་ཨུ་
དུམ་བཙན་ལ་རྒྱལ་སྲིད་གཏད། སད་མེར་སུ་གི་ནད་
ཡབས་སོགས་འགའ་ཞིག་བྱུང་བ་ལ་སྐད་གདགས་
ཏེ་ཆོས་བསྒྱུར་འགྲོ་བཅད། ལོ་ཕཙ་ཧབ་ཆེར་ཕྱུལ་
གནད་དུ་བྱེ་ཞིང་ (འཕྲོས་ཤང་ ༤ པར་གཟིགས)

དགེ་ལྡན་ལེགས་པར་བཤད་པ་བདུད་རྩི་དཀར་པོ་འི་དོན་བཟང་སྣང་རྩི་འི་བཅུད་འཛིན་ཨང་ ༢ པའི་འཕྲོས།

❀ ❀

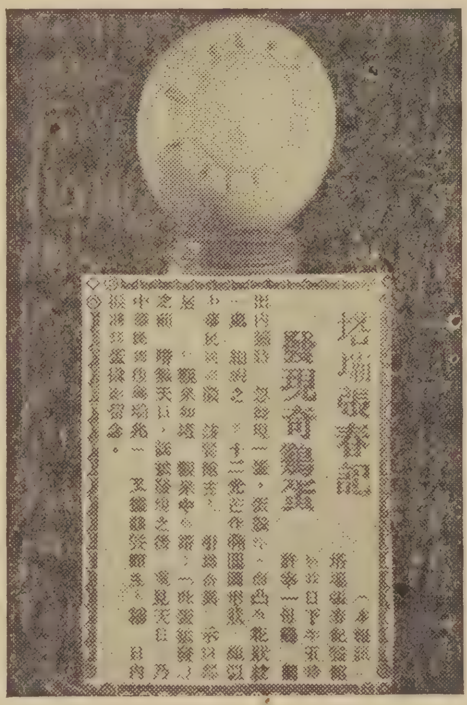
མ་བྱིན་པ་རྣམས་བཀུམ། རབ་ཏུ་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཕབ། རང་བྱུང་གི་རྟགས་མ་དོར་བ་ལ་ཇོན་པ་བྱེད་དུ་བཅུག །མ་ཉན་པ་རྣམས་བསད་དོ། །གསུང་རབ་ཕལ་ཆེར་ལྷ་སའི་བྲག་ལ་སྦས་ཤིང་འགའ་ཞིག་མེ་དང་ཆུ་ལ་ཕངས། ཇོ་བོ་རྣམ་གཉིས་བྱེ་མའི་ནང་དུ་སྦས་ནས་གཙུག་ལག་ཁང་གི་སྒོ་ལ་ཞལ་ཞལ་བྱས་ཏེ་བཙུན་པ་འཆང་འཐུང་བའི་གཟུགས་བརྙན་བྲིས་ཏེ་བཞག་ཅིང་བསྟན་པ་བསྣུབས་པར་བྱས་སོ། །དེའི་ཚེ་ཡེར་པ་ལྷ་རི་སྙིང་པོ་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་བསྒོམ་ཞིང་བཞུགས་ཡོད་པ་དེས་ཚོར་ཏེ། རྒྱལ་པོ་སྡིག་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་ཁྲེད་པར་ཅན་སྐྱེས་ཏེ་བསྒྲལ་བའི་ཞིང་དགོངས་ནས། རྟ་དཀར་པོ་ལ་སོལ་བའི་ཕྱེ་མ་བྱུགས་ཏེ་ནག་པོར་བྱས། པོས་ནང་དཀར་ལ་ཕྱི་ནག་པ་གྱོན། ལྷུགས་ཀྱི་མདའ་གཞུ་ཁྱེར་ནས་ལྷ་སར་ཕྱིན་ནོ། །དེར་བཙན་པོས་རྡོ་རིང་གི་ཡི་གེ་ཀློག་པའི་སྐབས་དང་འགྲིགས་པས་རྒྱལ་པོ་ལ་ཕྱག་བྱེད་པ་ལྟ་བུས་ཏེ། འཕྲེལ་ལྡིང་སྣང་ཏེ་མདའ་བརྒྱབ་པས་བྲང་ལ་ཕོག། །སྡིག་ཅན་གསོད་ན་འདི་ལྟར་གསོད་པ་ཡིན་ཟེར་ནས་བྲོས་ཏེ་རྟ་ཆུ་ལ་བཤལ་བས་དཀར་པོར་སོང་། གོས་ཕྱི་ནང་བཟློག་པས་མ་ཟིན་ནོ།། །དེ་ནས་ལྷ་ལུང་དཔལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་སྒོ་ཁམས་བརྒྱུད་ནས་རིམ་གྱིས་མདོ་སྨད་ཕྱོགས་སུ་བྱོན་ནོ། ། ༄༅། །སྙིང་པོ་ཞིན་དུ་འཇམ་ན་ཡང་། །ཐུགས་སུ་གནོད་པ་ཁོ་ན་སྟེ། །གཞན་རྗེ་འཇམ་པ་སྟོན་པ་ཡིས། །སྲོག་ཆགས་གསོད་པའི་ཚུལ་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པ་ནི། གདུག་རྩུབ་ཅན་གྱི་རྒྱལ་པོ་དེ་ཕྱིའི་རྣམ་འགྱུར་ཤིན་དུ་དགའ་བ་ལྟར་འཛུམ་པ་སྟོན་ན་ཡང་། གལ་ལ་བབ་ན་ཐུགས་སུ་གནོད་པ་ཁོ་ན་བྱེད་པ་ཡིན་ཏེ། དཔེར་ན། སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན་གྱི་སྲོག་ལེན་པའི་གཤིན་རྗེ་དེ་ཕྱི་དགའ་བ་ལྟར་འཛུམ་པ་སྟོན་ན་ཡང་། དེ་ཡིས་ཐུགས་སྲོག་ཆགས་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ལེན་པའི་སྒོ་ནས་རིམ་གྱིས་གསོད་པར་ལྟོས་ཤིག །ཅེས་པའོ།།

གོར་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་བཀའ་མོལ།

ཕན་ཚུན་ནས་གོ་ཐོས་སུ་གོར་བོད་གཉིས་ཀྱི་དབར་སྔོན་གྱི་ཆིངས་ཡིག་སྐོར་དང་སླད་ཕྱིན་གྱི་མཐུན་ལམ་སྐོར་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་བོད་གཞུང་གི་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་རྒྱུ་རེད། ཅེས་པ་ལྟར་ན་འདི་ཕྱོགས་བརྒྱུད་བོད་རང་ནས་སྐུ་ཚབ་ཕེབས་མཁན་ཞིག་བྱུང་མ་སོང་རུང་།

བོད་གྱི་རྣམ་བརྒྱུད་སྐུ་ཚབ་ཁག་གཏོང་གནང་མཛད་སྐད།།

ཉེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་ཧྲུང་འཕྲིན་ཞིག་ཏུ་གོ་ཐོས་ཧྲུང་འདུག་གསལ། རྒྱའི་སྐུ་ཞབས་ཁ་ཤས་གོར་ཡུལ་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་ཆེད་ཕེབས་རྒྱུ་རེད་ཅེས་པ་སོགས་བདེན་ན་རྒྱ་བོད་གོར་གསུམ་གྱི་དབར་བཀའ་མོལ་ཐོག་སྔོན་གྱི་ཆིངས་རྙིང་གསར་བཅོས་གནང་གི་མིད་དམ་?།



སུ་རྟའི་གསར་ཤོག་ཏུ་བཀོད་གསལ་སྒོ་ང་ངོ་མཚར་ཅན་གྱི་འདྲ་པར་ངོ་མ་འདི་ལ་ལེགས་གཟིགས་མཛོད།

ཨིན་གཞུང་སྤྱི་བློན་ཙར་ཆ་ཧིལ།

ཉེ་སྔོན་ཨ་སྤྱི་ཐུ་མན་དང་མཇལ་འཕྲད་བཀའ་མོལ་གྲོས་སྡུར་ཐོག་བྱུང་ཨ་མི་རི་ཀར་ཨིན་མངའ་ཞབས་ཀ་ན་ཊར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་དེ་གའི་སྤྱི་ཁྲབ་དང་གྲོས་མོལ་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས།།

ཨ་ ཨིན་ སྤྱི་བློན་གཉིས་གྲོས་མོལ་ཐོག་འཛམ་གླིང་དུ་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་མི་ལང་བའི་ཐབས་ཤེས་དང་། ཤར་གླིང་ཨེ་ཤེ་ཡའི་ཤར་ལྷོ་ཁུལ་དུ་དཔེར་ན་རྒྱ་པ་རནས་ ཐའི་ལན་ མ་ལ་ཡ་དང་ སྦར་མ་ ཁག་དུ་ཆུ་རགས་སྐྱོན་རྒྱའི་གྲོས་མོལ་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

ཐའི་ལན་ནས་ཤི་ཡམ་གཞུང་ནས་རང་ལྟོངས་སུ་གྱང་སྲུན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྗེས་འབྲང་མི་ཚོག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག

གནད་འབེབས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

འཛམ་གླིང་དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་འགྲོ་སོང་དང་སྒྲོག་སྐྱོན་ཚ་རྒྱུང་གི་རྩིས་གཞི།

ཉེ་སྔོན་གསར་འགྱུར་ཤོག་མཐོང་བྱུང་གསལ། དམག་ཆེན་གཉིས་པའི་འགྲོ་སོང་ཨ་མི་རི་ཀའི་ཌོ་ལར་ ༩ 000 000 000 000 ཐམ་པ་ ཡང་ན་འཛམ་གླིང་ནང་སྐྱེ་འགྲོ་མི་རེ་ཙམ་ལ་ཇི་ཡོད་རེ་རེར་བགོས་པ་ཡིན་ན་རེ་ལ་ཌོ་ལར་ ༡༧༠༨ རེ་ཐོབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག །དེང་དུས་ཌོ་ལར་རེ་ལ་ཏ་ལམ་སྒོར་མོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་བྱས་པ་རེད། མི་གྲངས་ ༩0 000 000 ཐམ་པ་དམག་གིས་སྲོག་སྐྱོན་དུ་གྱུར་འདུག་ཟེར་བའི་གནས་ཚུལ་ཀྱི་མ་དཔྱད། ད་དུང་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལང་ན་དེ་བས་བརྒྱ་བསྒྱུར་གྱི་འགྲོ་སོང་དང་སྲོག་སྐྱོན་འབྱུང་མི་ཡོང་ངམ།།

ཀོ་རེ་ཡའི་དམུང་འཐབ་ལ་ཨ་མི་རི་ཀའི་འགྲོ་སོང་། རྒྱབ་རིར་ཌོ་ལར་དང་ཕྱུར་ལྷའམ་ ལོ་རེར་དང་ཕྱུར་དུག་ཙ་ཐམ་པ་རེ་གནས་ཀྱི་ཡོད་འདུག །ཨ་མི་རི་ཀའི་དམུང་དམག་ ༩༢༢༠༠༠ ཐམ་པས་དམག་བརྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་ཁྲབ་རོ་ཛི་ཝེལ་དང་ ཐྲུ་མན་ གཉིས་ནས་འགྲོ་སོང་བཏང་ཐོ།།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྤྱི་ཁྲབ་རིམ་བསྐོས་ ༢༢ པ་རོ་ཛི་ཝེལ་དམ་པ་མཆོག་ནས་འདས་ལོ་ ༡༩༩༤ བར་དུ་ཌོ་ལར་ ༡༧ ༦༢༠ 000 000 ཐམ་པ་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་རེད། སྤྱི་ཁྲབ་ཐྲུ་མན་མཆོག་ནས་འདས་ལོ་ ༡༩༩ ༦ནས་འདས་ལོ་ ༡༩༩༧ བར་དུ་ཌོ་ལར་ ༡༧༡༠༨༡ 000 000 ཐམ་པ་འགྲོ་སོང་བཏང་བ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་མཐོང་།།

སུ་ལོ་ལོ་ངོ་ གཅིག་ནང་ཨ་མི་རི་ཀར་མི་གྲངས་ ༡༦༠༠༠ ཐམ་པས་རང་སྲོག་རང་གིས་བསྐྱལ་འདུག་ཅིང་མི་གྲངས་འབུམ་གཅིག་གིས་རང་སྲོག་སྐྱེལ་ཐབས་བྱས་ཀྱང་རྨས་སྐྱོན་ཙམ་ལས་སྲོག་སྐྱོན་དུ་གྱུར་མི་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལ་ཌོ་ལར་འབུམ་ཕྲག་ལྔ་བརྒྱ་ཐམ་པ་སྤྲོ་གཡར་གནང་གཏན་འཁེལ་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཐའི་ལན་ནས་ཞི་ཡམ་གཞུང་ནས་རང་ལྟོངས་སུ་གྱང་སྲུན་གྱི་ལམ་ལུགས་རྗེས་འབྲང་མི་ཚོག་པའི་ཁྲིམས་ཡིག

ཨེ་ཤེ་ར་ཨེལ་ལམ་ཡ་ཧུ་དེ་པའི་མི་རིགས་ཀྱི་གསར་འགྱུར་ཤོག་རི་པའི་ (འཕྲོས་ཨང་ ༤ པར་གཟིགས་

(ཡང་ ༨ པའི་འཕྲོས་)

སྐད་ཡིག་དུ་ཨ་གྲེམ་སྤྲེལ་བྱས་པ་ཞིག་དུ་གསར་འགྱུར་བྲིས་འདུག་ང་ཚས་གསལ་ལྟར་སྟེ། དེང་ནས་ལོ་ངོ་སྟོང་ཕྲག་ ༢ ཀྱི་སྔོན་དུ་ཡ་ཧུད་པས་ང་ཚོའི་བུ་ཡེ་ཤུ་བཀྲོངས་པ་ཡིན། དེང་སང་ས་ཤི་ཀ་པ་ཞེས་པ་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ནས་ཁོང་ལ་བཀྲོངས་དང་བཀྲོང་ཐུབ་སུ་འདུག་ཀྱང་ཁོང་རང་གི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྩར་སླར་ལོག་ཕེབས་རེ་ཆེ་ཞེས་བཀོད་པའི་གནས་ཚུལ།།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུ་ཕྱིངས་གཅིག་ཕྱོགས་ཅན་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱོང་ནས་གྲོང་དགོས་བྱུང་འདུག་ཀྱང་ཉིན་ཞག་གསུམ་པར་འདས་ལོག། བཞེངས་ཏེ་ཉིན་ཞག་བཞི་བཅུའི་རྗེས་སུ་མཁར་འཕགས་འདུག །དེང་སང་ཁོང་གི་རྗེས་འཇུག་རྣམས་ནས་ཁོང་གི་བཀའ་ལས་འགལ་ཞིང་སྡིག་པ་བྱས་ན་ཁོང་ལ་སླར་དུ་བཀྲོངས་པ་དང་མཚུངས་པ་དེ་ལ་དཔེར་བཞག་སྟེ་གོང་གསལ་གསར་འགྱུར་བཀོད་པ་མིན་ནམ།།

———————

རང་གུན་གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ།

卐 ——— 卐

པོར་མོ་སའི་གླིང་ནས་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་དམག་དམག་གི་མཆོན་ལེགས་ལྡན་མང་པོ་ཕྲའི་ལན་བརྒྱུད་ཡུ་ཤན་གྱི་རྫོ་ཕྱོགས་སུ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་དམག་དཔོན་ལི་མིའི་དམུང་དམག་དང་མཐུན་འབྲེལ་བརྒྱབ་སྟོན་ཆེད་དུ་ཉིན་སྟར་འཁྱེར་ཐུས་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར། །ཡང་སྐྱར་མ་གཞུང་གི་རྒྱ་ནག་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་དུ་བདང་བའི་སྐུ་ཚབ་པ་ནས་ཉེ་སྔོན་ཧོང་ཀོང་དུ་བརྗོད་གསལ་ལ། སྟར་མའི་ས་མཚམས་སུ་ཡོད་པ་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གི་དམུང་དམག་རྣམས་ཀྱི་དམག་དཔོན་ཨ་མི་རི་ཀ་པ་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————

ཨ་ ཨིན་ གཉིས་ཀས་དམུང་འཛུག་བྱེད་རྒྱུ།

ཉེ་སྔོན་གསར་འགྱུར་ཁག་ཏུ་སྤེལ་གསལ་ལྟར་གཡུལ་སྲིད་རྒྱ་ནག་མི་སེར་གཞུང་ནས་རྒྱ་བ་རནསེར་དམུང་འཛུག་བྱས་ན། ཨ་ ཨིན་ གཉིས་ཀའི་རྒྱ་ཕ་རནསེར་དམུང་རོགས་བྱེད་ངེས་གཏན་གྱི་གསར་འགྱུར་འདུག། ཨིན་ཇིའི་བློན་ཆེན་ཚར་ཆ་ཧིལ་མངའ་ཞབས་ཀ་ན་ཊ་ནས་སླར་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་དུ་ཕེབས་རྗེས་ནིའུ་ཡོར་ཀ་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————

མི་སེར་ལུང་པར་ཨིན་ཇིར་ངོ་ལོག་བྱེད་ཐུས་གཤིས་

མའོ་རྩེའི་བཙིངས་བཀྲོལ་དམུང་དམག་ལྷ་སར་འབྱོར། །ཞིས་མངར་རོ་བཅུད་ལྡན་པའི་ཞལ་ཟས་བཤམས། །སྣན་སྣན་གདངས་ཀྱི་ལེགས་སྦྱར་མང་དུ་བསྒྲགས། །བོད་ཀྱི་མི་དྲག་བསམ་བློ་གཏོང་ནས་འཁོར། །ཞེས་ཉེ་སྔོན་རྒྱ་དཔོན་རྣམས་ནས་སེར་སྐྱ་དྲུང་རྟགས་དང་། ལྷས་ཆེ་འཕྲིང་ཁག་ལ་གསོལ་ཚོགས་རིམ་བཤམས་སྐབས་ཤིག་ཏུ་ལོན་པའི་འདྲ་པར་ཞིག་ལག་སོན་བྱུང་བ་གོང་གསལ་ལ་གཟིགས་ཞིབ་མཛོད།།

ལོ་ལོག་པ་དང་ཨིན་དམུང་དམག་དབར་འཐབ་འཛིངས་ཡང་ཡང་བྱེད་ཐུས། །ཨི་རག་ཏུ་སྨུལ་གྱི་སྣོར་ཨིན་གཞུང་དང་དེང་བར་མཐུན་ལམ་བྱུང་མི་འདུག །སུའི་སི་གྱུ་ཁ་ཨིན་གཞུང་རང་ནས་འཛིན་སྐྱོང་གནང་ངེས་གཏན་ཡིན་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

———————

རི་པིན་དང་ཀོ་མིན་དང་གཉིས་ཀྱི་དབར་ཆིངས་ཡིག། །རི་པིན་གཞུང་ནས་རྒྱ་གཞུང་གསར་པར་ངོ་ལེན་མེད་ཁར་ རྒྱ་གཞུང་རྙིང་པ་ཀོ་མིན་དང་ལ་ངོ་ལེན་གྲོག་ཐན་ཚུན་ཆིངས་ཡིག་གསར་འཛུགས་གནང་གཏན་འཁེལ་ཞིང་། དེང་པོར་གླིང་དུ་བཀའ་མོལ་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ། །

———————

ཀོ་རི་ཡའི་དམུང་འཛུག :— སྤྱི་ཚོར་དམུང་དཔག་དང་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡའི་དམུང་དམག་དང་ རྒྱ་གུང་ཁྲན་དང་དམུང་དམག་དང་ བྱང་ཀོ་རི་ཡའི་དབར་དེང་བར་དམུང་ཇོལ་བྱེད་ཐུས་སུ་འདུག །མཐུན་ལམ་གྲོག་དམུང་བཤོལ་བྱེད་རྒྱུའི་བཀའ་མོལ་ཡང་ཡང་གནང་ཐུས་སུ་འདུག་ཀྱང་མཐུན་ལམ་ནི་ད་བར་བྱུང་མི་འདུག།

———————

༄༅། །ས་གཡོའི་འཇིག་པ།

ཉེ་སྔོན་ཕྱི་ཟླ་ ༡༢ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་རྒྱ་ནག་ནུབ་ལྷོ་ནན་ཁུལ་ས་གཡོ་ཆེན་པོ་ཞིག་བརྒྱབ་ཀྱིར་ ས་དམ་ ཛེ་ལྡང་ ལི་ཀྱང་ཁུལ་ཁང་ཁྱིམ་ ༨༠ ༠༠༠ ཐམ་པ་ལས་ལྷག་ཙམ་འཇིག་སྐྱོན་དང་། མི་སྟོང་ཕྲག་ཁ་ཤས་སྲོག་སྐྱོན་དུ་གྱུར་ཅིང་མི་གྲངས་ ༡༢༠ ༠༠༠ ཐམ་པ་སྡོད་གནས་མེད་པར་གནས་ཡོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ། །

ཡང་ཉེ་སྔོན་དུར་ཀིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁྲལ་ས་གཡོ་ཆེན་པོས་མི་གྲངས་ ༥༥ ལྷག་ཙམ་ཤི་ཞིང་ཉེ་རྒྱ་ལྷག་ཙམ་ ཁང་ཁྱིམ་ ༥༠༠ ཙམ་འཇིག་རལ་དུ་གྱུར་འདུག །ཡང་དུར་ཀིའི་ལྡོངས་སུ་ས་གཡོས་མི་གྲངས་ ༢༢ འདས་ ༨༡ རྨས་ གྲོང་གསེབ་ ༡༡ ལ་ཉེས་སྐྱོན་བྱུས་འདུག།

———————

རྒྱ་གར་དུ་མི་དམངས་འོས་ཤོ་ལེན་ངང་དུ་མཆིས་བ་ཤྲིས་རིང་ལར་འོས་ཤོ་མང་ཤོས་ཀོང་གི་རེསིའི་འཐུས་མིར་ཐོབ་འདུག་ཅིང་། ངང་ལ་གཞུང་གི་བཀའ་ཤག་ཏུ་ཧྲོར་གླིང་ཁུལ་ནས་མི་དབངས་འཐུས་མི་མི་ལྷ་འགྲོ་གཏོང་རྒྱུ་བཞིན་དུ་ཉེ་སྔོན་མི་དམངས་འོས་ཤོ་ལེན་བསྒྲུབས་གཤིས། བོར་ཁ་ཡིག་གི་ཤོག་ཁའི་མི་གསུམ་དང་ ཀོང་རེསིའི་འཐུས་མི་གཅིག་ དམར་ལུགས་རྗེས་འབྲངས་ཤོག་ཁག་ཀོ་ཌིའུ་ནིསི་ཊི་འཐུས་མི་གཅིག་བཅས་མི་ལྔ་ལ་འོས་ཤོག་མང་ཤོས་ཐོབ་པ་བཞིན་དུ་གཤམ་གསལ་ལྟར་སྟེ :— ཀོང་རེ་སེའི་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུ་འོ་ཀིལ་བོད་རིགས་ཡིན་པ་དང་།

ཧོར་ཁ་ཞིག་གི་འཐུས་མི་ཤི་ལི་གུ་རིར་སྐུ་ཞབས་འཇོར་ཛེ་མཏ་བར་ཊེ་སྟོན་པ་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འཇུག་པ་དང་། ཤིའུ་ཀ་མར་དང་གཏད་དེ་རཇེ་བཅས་མི་གསུམ་དང་། དམར་པོའི་རྗེས་འབྲངས་འཐུས་མི་སྐུ་ཞབས་ལ་ལོད་བཏ་དུར་ཁར་ག་ཞེས་པ་བཅས་མི་ལྔ་ལ་འདེམ་བསྐོས་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ནང་ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་མི་དམངས་འོས་ཤོ་ལེན་བསྒྲུབ་ཀྱི་ཡོད་འདུག་ཅིང་། ཟླ་བཞི་པའི་ནང་ཙམ་ནས་མི་དམངས་གཞུང་གསར་པ་ཚུགས་རྒྱུའི་གནས་ཚུལ།།

——————

འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་གསར་བ་ཟེ།

ཉེ་སྔོན་དིལ་ལི་ནས་གསར་འགྱུར་སྤེལ་གསལ། དཔལ་ལྡན་འབྲས་ལྗོངས་ཏ་རི་ཨི་ཤར་ར་ཡལ་མཆོག་ལ་རྒྱ་གར་གཞུང་ནས་ནིའུ་ཡོར་ཀ་ཞེས་པ་ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོར་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་དུ་གསར་བསྐོས་གནང་ཞིང་ཁོང་གི་ཚབ་དུ་ ཝ་མི་ཟེ་ སྤྱི་ ཀེ་ ཀ་ཕུར་མཆོག་ལ་འབྲས་སྤྱི་གསར་བསྐོས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།

——————

རྒྱ་གར་མད་རཱ་སེ་དུའི་སྐར་རྟེས་མ་ཧྲི་མ་དི་ ཨིན་དུ་ས་དི་ པཎྜིད་ནས་ལུག་བསྟན་ནང་གསལ། ཕྱི་ལོ་༡༩༥༢ པའི་ནང་དུ་འཛམ་གླིང་དུ་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་འགོ་ཚུགས་རྒྱུ། འདི་ཡང་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་ཚུན་ལ་རྡུལ་ཕྲན་གྱི་ལག་ལེན་བྱེད་པར་འགྱུར་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

༄༅ ཚོང་གི་སྒོར།

ཀ་དར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི

སྤྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༢༥ འདས་ལོ་༡༩༥༢ ཉིན

གསེར་ཨང་དང་པོ་ལི་རེར་སྒོར་:— ༡༠༦ ཨ་ཎ་ ༩

དངུལ་ཏོ་ལི་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༩༡ ཨ་ཎ་ ༤

གསེར་ཏམ་རེར་སྒོར་:— ༧༥ / ༦ བྱེད་སུམ།

ལྷ་བལ་སྤྲུས་ལེགས་དཀར་ཀྲུང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༡༢༠ /

གཙང་བལ་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༨༠ ནས་ ༡༠༠

ཧྲ་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར་— ༤༧༠ /

ཧྲ་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༢༧༥ / ༢༨༠

ཕག་སྤུ་ཤེར་རེར་སྒོར་ :— ༤༥ ནས

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་ཏོ་ལར་སྒོར་:— ༢༠ / ༨

གླ་རྩི་པགས་མེད་ཏོ་ལར་སྒོར་:— ༢༠ /

ཛ རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༦ /

ས་སྨུག་ལྕུགས་ཀྲུང་རེར་སྒོར་:— ཨ་ཎ

ལྷ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་དོ

ཕག་རིར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་ ༥

ཕག་རི་ནས་ཀ་སྤྲུག་བར་བཙལ་གླ་སྒོར་:— ༢༥ /

ཀ་སྤྲུག་ནས་ཕག་རི་བར་བཙལ་གླ་སྒོར་:— ༦༢ /

གཤའ་པགས་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༥༥ / ༠

དབྱི་པགས་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༣༠ ནས

ཨོ་དཀར་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༦༠ ནས

ཝ་པགས་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་ :— ༡༠ ॥

འཕྱི་པགས་སྤྲུས་ལེགས་ལ་སྒོར་:— ༢ ཨ་ཎ་ /

།གོང་གསལ་པགས་རིགས་ཐང་གཞི་ཧ་ཇི་མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དགོས་ཞུ།

རྡོར་གླིང་སི་ནཱ་ཀྲ་འཛོ་ཞི་སེབ་ཀྱི་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་སྐུ་ཞེ་བློ་ཕྱུར་ལགས་དེ་སྔ་དབྱིན་ལོ་༡༩༤༨ ནང་བོད་གཞུང་ནས་ཐུགས་འདེམས་ཀྱིས་འདི་ཕྱོགས་གཏོང་གནང་ལོ་གསུམ་གྱི་ལོ་ཚད་རྫོགས་པ་དེ་ལྟར་ཡང་། དེ་གའི་སློབ་གྲྭའི་སྤྱི་ཁྲབ་དང་ཨེ་ཕྲ་ཚང་མས་བོད་གཞུང་ལ་སྙན་ཞུས་རྗེས་འབྲེལ་སྔ་ལོ་ལོ་འཕར་གཅིག་འགྱངས་ཆ་གནང་འདུག །ད་ཆ་ཁོང་རང་ནས་དགེ་རྒན་གྱི་ཕྱག་ལས་དགོངས་པ་ཞུ་གནང་མཛད་སྐད་ཐོས་པ་བཞིན་ཁོང་རང་ཕྱག་ལས་ལོ་དུས་རྫོགས་པར་མ་ཟད། རྣམ་ཀུན་བད་མཁྲིས་དང་མཁལ་མའི་རྣལ་ཀ་གཞི་ཡོད་གཤིས་ཏེ་ཆར་སྔན་ཁང་དུ་བདུན་གསུམ་ཙམ་བཞུགས་དགོས་བྱུང་བ་དང་བཅས་རིང་སང་ཡང་སྨན་བཅོས་གནང་མུས། དེས་ཀྱིན་དགོངས་ཞུ་མཛད་དགོས་བྱུང་བ་ཡིན་ཚོད། གང་ལྟར་ཁོང་རང་ཐོག་མར་འདེར་ཕེབས་སྐབས་ནས་རང་གི་རྒྱལ་ཁབ་ལེགས་བཅོས་བྱེད་སྒོ་ཀུན་གྱི་རྩ་བ་ཡོན་ཏན་གསར་རྙིང་ལྡན་ཅིག་དུ་ཡར་རྒྱས་བྱེད་སྒོར་རག་ལུས་པར་དགོངས་འདུང་འགྱུར་བོད་མི་དམངས་ལ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ཆེ་ཕྲ་གཉན་བསླུས་ཀྱིས་སློབ་བདེའི་དཔེ་ཆ་ཨང་རིམ་དང་འབྲེལ་བ་བཟོས་ཏེ་ཕྱི་ལུགས་སྤྲ་སེའམ་ བོད་ལུགས་མིང་བརྡ་གས་རིམ་པ་བཞིན་བདང་འཕྲུས་ཤིག་དགོངས་བཞེས་དང་འབྲེལ་དེ་ནས་བརྩམས་གཙོ་བོར་ཉིན་སྨར་རང་འཁྲི་སློབ་གྲྭའི་ཕྲུག་ལས་གནང་སྒོ་ཐབས་མཁས་གཞན་དཔེར་འོས་པ་ཙམ་དུ་མ་ཟད། ཞར་དུ་དཔེ་དེབ་ཁག་སྒྲིག་ཆེད་མདོ་རྒྱུད་དང་རྒྱལ་རབས་ཆོས་འབྱུང་། ཕྱི་སྐད་སོགས་ནས་རིགས་རྩལ་གང་ནས་བསྒྱུར་ཏེ་འཁྲུ་རུབ་ངལ་བ་ཆེད་བསྟེན་གནང་དང་གནང་བཞིན་པའི་ཐོག་ནས་དཔེ་དེབ་ཁག་གི་སྤྲུས་ཚད་རེབ་རྩང་ཁག་གསུམ་གྱི་འཕྲུལ་མཁོའི་ཟིན་བྲིས་འགག་ཤས་ཁོང་རང་ནས་པར་འདེབས་མཛད་པ་ཁོ་བོས་མིག་མཐོང་དེ་དག་ཕྱིན་ཆད་བོད་རིགས་ཚང་མར་ཕན་ཐོགས་ཅི་ཆེ་ཡོང་རྒྱ་མ་ཟད། ད་དུང་ད་བ་ཆེ་ཁག་འབའ་ཤས་ཀྱི་ཟིན་བྲིས་ཁོང་རང་གི་ཕྱག་དུ་ཡོད་པ་རྣམས་ལ་གཞུང་སྐོར་ཁག་ནས་པར་འདེབས་མཛད་ཚེ་ ད་རེས་དཔེ་དེབ་མཛད་པ་པོ་དགུང་ལོ་སྨྲ་རྩང་མཁྱེན་ཡོན་ཟབ་ཅིང་། ལྷག་པར་ཕྱག་ལས་སྒྲིང་གོམས་ཡོད་པའི་དབང་གིས་ཕྱིན་ཆད་དཔེ་དེབ་འདི་དག་བློ་གསར་ཀུན་གྱི་འཇུག་པ་བདེ་བའི་ལམ་དང་ལྟ་བའི་མིག་ལྟ་བུ་ཡོང་རྒྱུ་འདི་ནི་ཁོ་བོས་ཟོལ་བསྐྱོད་ཙམ་མིན་ཅིང་། ལར་ནས་བོད་རིགས་དྲག་འབྲིང་གི་དབུས་ན་འབབ་དམིགས་མེད་པའི་སྤྱི་དོན་ལ་འཁུར་ལེན་བྱེད་པའི་མིག་ལྟོས་ཁ་ཙང་ཞན་པའི་གྲུར་བོད་དགེ་བློ་ཕྱུར་མཆོག་ནས་རང་དོན་ཕྲད་སད་དང་འབྲེལ་སྐྱལ་བ་མེད་པར་སྤྱི་དོན་ལ་འཁུར་བཞེས་དེ་ཙམ་མཛད་པ་ལྟར་ ད་ཕྱིན་བོད་ཡུལ་གྱི་གཞིས་ཁྱ་ཕོ་མོ་ཚང་མས་དེ་ལྟའི་རྗེས་སུ་མིག་ལྟོས་ཡར་གཟིགས་མཛད་ན་ཅི་མ་རུང་། བོད་གཞུང་ནས་ཁོང་ལ་དུས་རྗེས་གཟིགས་བསྐྱངས་ངེས་པར་གནང་གི་ཡོད་གཤའ་དང་། བོད་མི་དམངས་ནས་ཀྱང་ཕྱིན་ཆད་ཁོང་རང་སྤྱི་དོན་མི་དམངས་ཀྱི་ཞབས་ཞུ་མཛད་པོར་བ་ཉིན་ཆོས་སྲིད་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཆོད་ཡོན་འཕེལ་སྲི་ཞུ་གཟིགས་མེད་འགྲུབ་པའི་ལེགས་སྨོན་ཞུ།།

དཔལ་ལྡན་ ༧ ས་དབང་ཟུར་ཁང་ཞབས་པད་མཆོག། བར་ལམ་སྐུ་ཕྱུང་བདེ་སྲིན་ལ་བ་དེན་ཟླ་དྲུག་རིང་དགོངས་ཞུས་ཀྱིས་རྒྱ་གར་ཁུལ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐུ་གསོལ་སྨན་གྱི་ཐབས་ཤེས་གནང་བས་ད་ཆ་སྐུའི་བསྟན་གཞི་བསྐྱངས་དྭངས་སུ་ཕེབས་ཤིང་ད་ལམ་བོད་ཟླ་༡༡ ཚེས་༢༨ ཉིན་ཀ་སྤྲུག་ནས་སྐྱང་དགོ་རྒྱུད་བོད་དུ་ཕྱིར་ལོག་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

བོད་ཀྱི་གསར་འགྱུར་སྙིང་པ།

གཙང་ཁུལ་གྱི་མི་ཚང་ཞིག་གི་སྤྲན་ཆ་ཕྱིག་པ་ར་ཅན་དུ་གྱུར་འདུག་ག་:— སྤྲེར་པ་ཞིག་གིས་སྤྲན་མ་རྟའི་ཁལ་ ༤༠༠༠ ཐམ་པ་ལྷག་ཙམ་བསགས་ཏེ་ཁང་པ་གསར་པ་ཀ་བ་བཞི་ལྡན་ཞིག་ཏུ་བཀར་འཇུག་བརྒྱབ་སྟེ་ལོ་བརྒྱད་ཙམ་སོང་བ་དེ་བཞིན་འདི་ལོ་ཟླ་བདུན་པའི་ནང་སྤྲན་མ་ཐེ་ཡོད་ཚང་མ་ཕྱིག་པ་ར་ཅན་དུ་གྱུར་ཏེ་ཁང་པ་ར་ཅན་དང་བཅས་མེར་བསྲེགས་དགོས་བྱུང་སྐད།།

སེར་སྣ་ཅན་གྱི་བསགས་པའི་འབྲུ། །བཀར་འཇུག་བརྒྱབ་པའི་སྤྲན་མཛོད་དེ། །རང་གཞན་གཉིས་ཀར་ཕན་མ་ཐོག །ཕྱིག་པ་ར་ཅན་གྱུར་ལ་ལྟོས། །སེར་སྣས་རང་གིས་ཟ་མ་ནུས། །སེར་སྣས་གཞན་ལ་སྦྱིན་མ་ཕོད། །སྤྲེར་སེར་གཉིས་ཀར་ཕན་མ་ཐོག །སྤྲན་མཛོད་བསྲེག་དགོས་བྱུང་ལ་ལྟོས།།

གོར་ཡུལ་དུ་ཟང་ཟིང་།

ད་ལམ་ཟླ་དང་པོའི་བདུན་ཕྲག་བཞི་པར་གོར་ཁ་གཞུང་གི་གོ་མཚོན་ལྡན་པའི་ཕུ་ལི་སི་ ༦༠ ཐམ་པ་ཙམ་དང་གོར་ཁ་རཁ་དལ་ཞེས་པ་ནས་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བྱས་ཏེ་གཞུང་གི་ལས་ཁུངས་དང་རྟུང་འཕྲིན་སྒྲག་ཁང་བཅས་ཚང་མ་འཛིན་དབང་བྱས་འདུག རྟུང་གཞུང་དམག་ལ་སྐད་བཏང་སྟེ་ངོ་ལོག་པ་རྣམས་འཛིན་བཟུང་གིས་ཐབས་ཤེས་བཀོད་སྟེ་སྟན་བུ་ཞིག་ཟང་ཟིང་ཞི་བའི་གནས་ཚུལ་འདུག་ཀྱང་གོར་ཁའི་ཤོག་ཁག་དང་སློབ་གྲྭ་ར་ན་སྐུ་དྲག་རྣམས་ན་ལྟའི་གཞུང་གསར་པར་དེ་རྩམ་དགའ་འདོད་མེད་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།།

ད་ལམ་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༢༦ ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་རང་བཙན་ཐོག་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཆགས་པའི་རྗེས་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

Edited Printed and Published by Tharchin at the Tibet Mirror Press, Kalimpong.

FONDS H. CLARKE

༄༅། །ཡུལ་ཕྱོགས་སོ་སོའི་གསར་འགྱུར་མེ་ལོང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

51716

ལོ་ ༡༩ | ཨང་ ༡༢

YULCHOG SOSOI SARGYUR MELONG [The Tibet Mirror]

FIRST PUBLISHED, IN OCTOBER 1925.

བོད་རབ་ལོ་༢༠༧༨ ཆུ་འབྲུག་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༥ 1st March, 1952

VOL. XIX No. 12,

༄༅། །བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་འབྲས་བཟང་གསུང་དུ་ཟ་བའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

༄༅། །ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་འཕྲིན་ལས་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་འཁྲུལ། །མཚར་སྟུག་སྒྱུ་རིག་འཕྲི་ཤིང་བསྐྱོད་པའི་ཉམས། །མཐར་བྱེད་གཤེད་དུ་འཇོམས་པ་འདི་ཟླ་བཞིན་མ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོས་དང་འདེར་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །བློ་གཏེར་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་བསྟན་པའི་མཛོད། །འཛིན་ལ་འཛེགས་གྲལ་བློ་མེད་སྤྲོབས་པའི་མཐུ། །དཔལ་ལྡན་སྟོབས་བཅུའི་ཚུལ་གྱི་རྗེས་འགྲོ་བའི། །སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕྲོག་བྱེད་ལག་པའི་རྩེ་དགས་ཉེར་མཆོད་པའི། །ངོ་མཚར་རིན་ཆེན་འབར་བའི་བ་གམ་ཆེར། །མཚན་དཔེའི་ཆ་ཀུན་རྫོགས་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །མི་ཤིགས་གསུང་དང་ཁམས་སུ་རྟག་བརྟན་ཤོག །རྒྱ་ཆེན་གཞུང་ལུགས་མང་ཐོས་ཀ་ལ་ཤ། །བསམ་སློས་རིན་ཆེན་དབྱིག་གི་གཏེར་གྲོལ་ནས། །ཕྱིད་བཞིའི་དགེ་ལེགས་འདོད་ཀུན་འཇོ་བའི་གཉིས། །འགྲོ་བའི་གདུང་སེལ་ཆེན་པོར་༥ཞབས་བརྟན་ཤོག །ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་ཚུ་ཤེལ་མི་ལོང་ངོས། །རྣམ་དང་བྱེ་བའི་དཔལ་གྱི་གཟུགས་བརྙན་བཀྲ། །གཞན་ཕན་འོད་དཀར་ཟླ་བ་སྟོང་འགྱེད་པའི། །བསྟན་པའི་སྣང་བྱེད་མཆོག་ཏུ་༥ཞབས་བརྟན་ཤོག །མདོ་རྒྱུད་གཙུག་ལག་དགོངས་བཅུད་མ་དྲིས་གླུང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་ཤུར་བ་ལས་དྲངས་ཏེ། །སྐལ་ལྡན་གདུལ་བྱའི་ཞིང་སར་འབེབས་མཁས་པའི། །སྨྲ་བའི་གཙུག་རྒྱན་མཆོག་ཏུ་༥ཞབས་བརྟན་ཤོག །མ་སྨད་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་སྟོབས་རྒྱས་ཤིང་། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པའི་ཆ་ཀུན་རྫོགས་པའི་གཉེས། །ཐུབ་བསྟན་གངས་རི་བཛྲེད་པའི་དགེ་མཚན་རླབས། །སྤྲོ་བའི་རྣམ་གནོན་ཆེན་པོར་༥ཞབས་བརྟན་ཤོག །སྨིན་བྱེད་དབང་གི་ཀུ་ཆེན་ལ་བདུན་ནས། །ཟབ་ཡངས་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་འཛིང་བཀྲལ་ཏེ། །གསང་ཆེན་ནོར་བུའི་གླིང་ལ་དབང་བསྒྱུར་བའི། །རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་མཆོག་ཏུ་ཞབས་བརྟན་ཤོག །རང་ཉིད་གང་ནས་གཤེགས་པའི་བདེ་ཐབས་ཀྱི། །གདུལ་བྱའི་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་ལེགས་མཚོན་ཏེ། །མཆོག་རབ་རྣམ་ཀུན་མཁྱེན་པའི་དཔལ་ཡོན་ཆེར། །བཀྲི་བའི་བྱེད་པོར་གསོ་མེད་རྟག་བརྟན་ཤོག །མདོར་ན་མགོན་ཁྱོད་སྲིད་པའི་ཕྱི་མཐའི་བར། །ཚེ་མཐར་ཡས་པའི་ངོ་བོར་ལེགས་བཞུགས་ནས། །རླབས་ཆེན་འཕྲིན་ལས་རབ་དཀར་སྤྲིན་གྱི་ཕྲེང་། །མཁར་ཁྱབ་བསྟན་འགྲོའི་གསོ་སྲུ་ཁྲིར་གྱུར་ཅིག །བསླུ་མེད་མཆོག་གསུམ་བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་དང་། །སྣང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་རྟེན་འབྱུང་སྟོབས། །བདག་གི་ལྷག་བསམ་དག་པའི་བདེན་པ་ཡིས། །སྨོན་པའི་འབྲས་བཟང་གེགས་མེད་ལྷུན་འགྲུབ་ཤོག ། ༎

ཅེས་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འཆི་མེད་འབྲས་བཟང་གསུང་དུ་ཟ་བའི་དཔག་བསམ་ལྗོན་པ་ཞེས་བྱ་བ་འདི་ཡང་རྭ་སྒྲེང་མཆོག་སྤྲུལ་ཐུབ་བསྟན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དཔལ་བཟང་པོའི་སྐུ་སྲིད་འཁྲུལ་གྲལ་ངེས་ཉིད་ལ་མཚན་གསོལ་དང་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་སྨོན་ཚིག་འདི་ལྟ་བུ་ཞིག་དགོས་ཞེས་སེར་བྱེས་མཁས་སྣན་གྲྭ་ཚང་གི་སློབ་དཔོན་ལས་སྣེ་སྒྲི་མགྲིན་དང་། རྭ་སྒྲེང་དགེ་འཕེལ་གླིང་གི་མཛོད་པ་ལས་བྱེད་བཅས་རྟ་མགྲིན་གཅིག་ནས་རྟེན་བཅས་ཇི་ལྟར་བསྐུལ་བ་ལྟར་པད་དཀར་འཆང་བའི་སྐྱེ་མིང་རྒྱལ་བའི་ཆོས་ཚུལ་འཛིན་པ་ངག་དབང་བློ་བཟང་བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་མཚུངས་པ་མེད་པའི་སྡེར་འབོད་པས་སྒྱུ་བྱེར་སྨན་པའི་མཚམས་སྦྱོར་དང་བཅས་ཏེ་སྦྱར་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། ༎

༄༅། །དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་རྗེང་པ་སར་ཅལ་སྤེལ་བློན་མཆོག་ནས་༥གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་དབང་སྐུ་འཕྲེང་བཅུ་གསུམ་པ་ཆེན་པོའི་སྐོར་དབྱིན་རེབ་ནས་བརྩམས་མཛད་རགས་བསྒྱུར་སུ་ཟླའི་འཕྲོས།

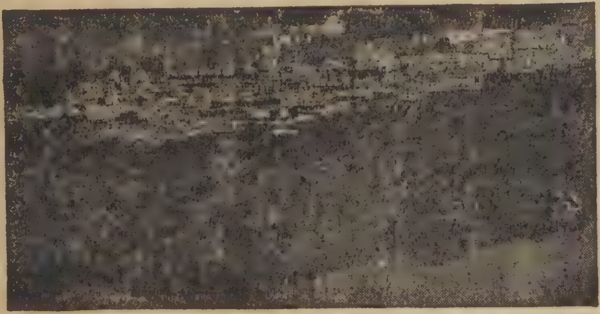
ལེའུ་བདུན་པ།

ད་འདི་བླ་མ་ཕྱུང་ཕེབས་སྐོར་དང་པོའི་གསར་འགྱུར་འདི་ལྟར་ཡང་ཏ་སི་ཞ་ཎ་འཁོར་བཅས་ལྷ་སར་འབྱོར་བའི་སྐབས་བོད་མིས་བརྗོད་གསལ། ལྷ་ས་ཉམས་མི་ཡི་ ༦༠ ཙམ་དང་། ལ་མགྲོ་པོ་གཉིས་བཅས་བགྲལ་བའི་ས་ཆར་བྱང་ཕྱོགས་= སྒྲིང་དགོན་པ་ཡོད་པའི་ད་ལའི་བླ་མས་རེར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སོང་བའི་ཐོག་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ཐམ་ཉམས་རྒྱལ་ཚབ་ལ་རྩིས་སྤྲོད་གནང་སྟེ་ཚབ་སྲིད་འཛིན་སྐྱོང་དགོས་པའི་བཀའ་མངགས་གནང་འདུག་ཟེར། དེ་ནས་ཉིན་དགུའི་རྗེས་སུ་སླར་ཡང་བོད་མིས་ད་ལའི་བླ་མ་ལྷ་ས་ནས་ལམ་ཐག་རིང་ཐུང་ཉི་མ་བརྒྱད་ཙམ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་ནག་ཚུ་ཁར་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་འདུག་པས་བཀའ་མོལ་ཞུ་ཡུལ་མི་འདུག་ཟེར། ཡང་ཉིན་བཞིའི་རྗེས་སུ་བོད་ཀྱི་མི་དྲག་རྣམས་ནས་ད་ལའི་བླ་མ་དང་ལྷན་དུ་རྡོ་རྗེ་ཨེབ་ཡོད་ཅིང་། ད་ཆ་གར་ཕེབས་མི་ཤེས་པས་ང་ཚོས་འདི་བྱེད་འདི་ཞུའི་སྐབས་དང་བྲལ་སོང་གསུངས་ཀྱི་འདུག ། ད་ནི་ལྷ་ཡི་རྒྱལ་པོ་ཉམས་ངའི་ཡུལ་ཀྱུ་བརྒྱུད་ཕེབས་པ་འདི་དག་སྐྱ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་དང་། ད་ལྟའི་མཆོག་ལྷ་སར་མཛད་ཆེན་དུས་འཁྱིལ་ཡར་མར་བྱོན་སྐབས་སུ་རྒྱུས་སྤྲོད་གསེར་མདངས་འཚེར་བའི་ཕེབས་ཐུམས་མི་བརྒྱད་ཀྱིས་བ་དེགས་འདྲེན་ཞུ་བའི་ནང་ཕེབས་པ་མ་གདོགས་རྣམ་ཀུན་ཆིབས་ཐོག་ལ་མཉེས་པའི་བག་ཆགས་རྗེས་སུ་དགུང་ལོ་མགྲོ་པོར་ཕེབས་སྐབས་སུའང་བསྟོད་འདུག་ཅིང་། དུས་དེར་ད་ལའི་བླ་མ་དགུང་ལོ་ཉེར་བརྒྱད་ཡིན་སྟབས་དབྱིན་ཇིའི་དམག་མི་ཡོད་པ་ནས་རིང་དུ་འགལ་ཐུབ་པའི་ཕེབས་འགྲུལ་ཚ་པོ་སྐྱོན་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་ནས་རིམ་བཞིན་བྱང་ཐང་རྒྱ་ཆེའི་རི་ལུལ་དུའང་ཕྱུ་ཀུ་ ༡༦༠༠༠ ཙམ་གྱི་མགོ་དམའ་ཡོད་པ་དང་། ས་རིང་རྒྱ་གཙང་རྣམས་གྲུག་ས་མེད་པས་རང་བཞིན་གྱིས་ཚ་རྒྱུར་འགྱུར་བའི་ཡུལ་ལམ་བརྒྱུད་རིམ་བཞིན་བྱོན་པར་མི་རིགས་ཚང་མ་བཅོམ་འཕྲོག་བྱེད་པའི་ཇག་ཡུལ་དུ་ཕེབས་ཀྱང་། ད་ལའི་བླ་མ་མཆོག་གཞན་དང་མི་འདྲ་བའི་དད་པའི་ཞིང་ས་བླ་ན་མེད་པར་བ་ཏེན་ཁོང་ཚོས་ཇག །བཅོམ་མ་ཞུས་པར་དད་འབུལ་བསྟར་ཏེ་རང་ཉེས་བཟོད་གསོལ་དང་ལྷན་ཅིག་བྱིན་རླབས་ཞུས། དེ་ནས་རྒྱལ་བའི་ཕུགས་ལ་

(འཕྲོས་རྗེས་རྣར་གཟིགས)

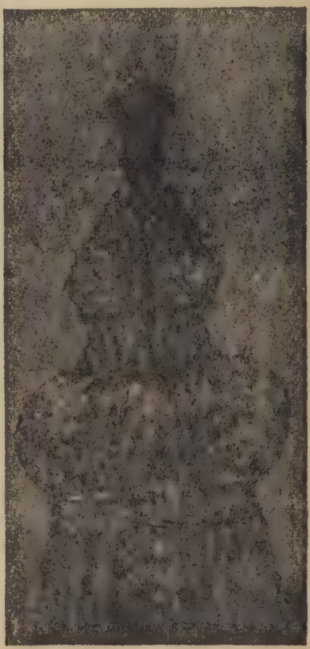
ལྷ་ས་ནས་མེ་ལ་༢༤ ཙམ་གྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཡོད་པ་དགེ་བ་དང་ཐར་པ་སྒྲུབ་འདོད་དགེ་འདུན་༣༣༠༠ ཐམ་པའི་བསྟི་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བའི་ཞིང་ས་རི་བ་དགའ་ལྡན་དགེའོ།།

ལྷ་ས་ནས་མེ་ལི་ ༢ཙམ་གྱི་བྱང་ན་ཡོད་པ་དགེ་བ་དང་ཐར་པ་སྒྲུབ་འདོད་དགེ་འདུན་ ༤ ༤༠༠ ཐམ་པའི་བསྟི་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་སེ་ར་ཐེག་ཆེན་གླིང་དགེའོ། །



ལྷ་ས་ནས་མེ་ལི་ལྔ་ཙམ་གྱི་ནུབ་ན་ཡོད་པ་དགེ་བ་དང་ཐར་པ་སྒྲུབ་འདོད་དགེ་འདུན་ ༧ ༧༠༠ ཐམ་པའི་བསྟི་གནས་འཛམ་གླིང་བསྟན་པའི་རྒྱན་གཅིག་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤུངས་དགེའོ། །

༧ གངས་ལྗོངས་ལྷ་གཙིག ༧ གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་པར་དངེ།

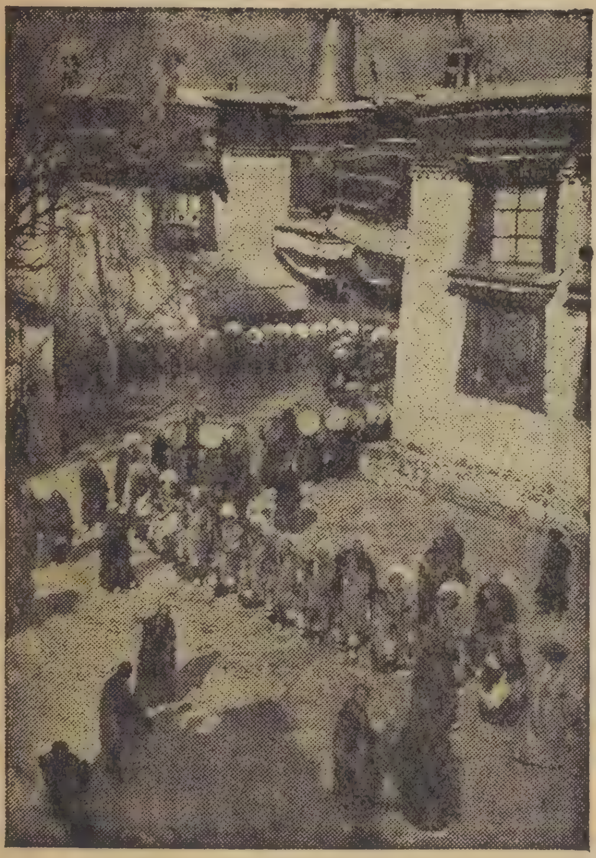


སྐྱབས་ཆེན་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་ཞིང་བཅོ་ལྔ་མཆོད་པའི་འདྲ་པར།

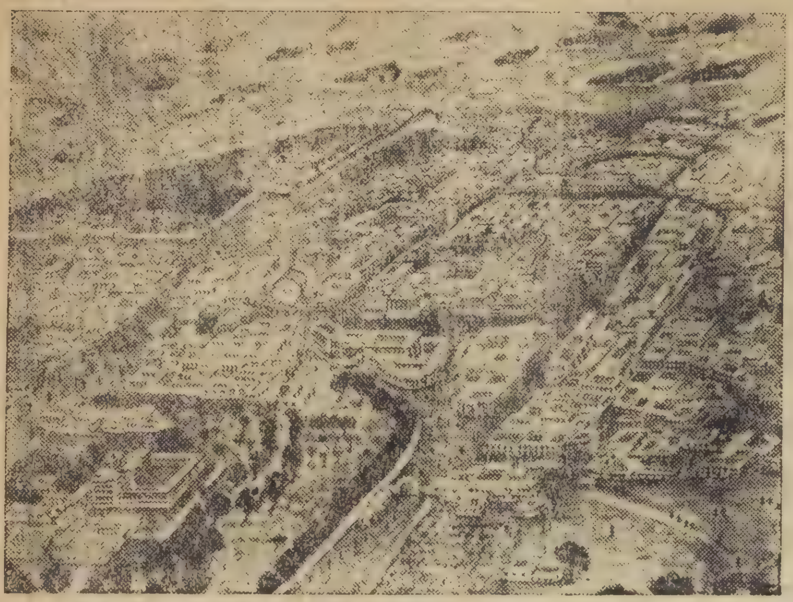
ལྷ་ལྡན་ར་ས་འཕྲུལ་སྣང་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོ།།

ལྷ་ལྡན་སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་སྐབས་ཀྱི་མཎྜལ་ཆེན་མོ་དཔེ་འོ།།

༄། །དཔག་མེད་གདོང་ནས་མངོན་པར་སངས་རྒྱས་ཀྱང༌།། གངས་ཅན་འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་དངར་སྐྱིག་གྱི། །རྣམ་པར་ཀྲྀན་པའི་ཡབ་སྲས་ཉི་ཟླ་ཟུང༌།། ཐུབ་བསྟན་འཛིན་མའི་གསལ་བྱེད་རྒྱན་དུ་མཛེས། །སྐབས་གསུམ་གནས་སུ་གསུམ་འཛིན་དབང་པོ་བཞིན། །སྟོབས་སྒྱུར་ཆ་ཤས་ཚང་བའི་མདུན་ན་འདོན།། ནོར་འཛིན་ཁྱོན་འདོར་དགེ་བཅུའི་སྣ་སྦྱོལ་བཞིན། །བསྐྱོང་བའི་ཚུལ་ནི་དཔག་བསམ་དོ་ཟླ་ར་སྐྱོན། །ལུགས་གཉིས་མཐོན་པོར་བསྒྲེངས་བའི་རིན་ཆེན་གདུགས། །རྣམ་དཀྱོད་འབྱུན་ཟླ་འབྲལ་བའི་བརྟན་པུ་ཚུགས། །མི་མཐུན་རླུང་གིས་མི་གཡོས་ཤིས་བཞིན་གྱིས། །ཆབ་སྲིད་ནུབ་མར་སྤེལ་པའི་ཁུར་ཁྱེར་སྐྱོན། །ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ལུང་རྟོགས་བསྟན་པ་ལ། །ཐོས་སོགས་འཇུག་པའི་དགེ་འདུན་སྡེ་སྤྱི་བཅས། །གདན་ས་རྣམ་གསུམ་རིས་མེད་མདོ་སྔགས་ཀྱི། །བསྟན་པའི་འཁོར་ཆེན་འབྲས་བུ་གསུང་གཟར་སྐྱོན། །དག་བྱེད་སྨིན་སྨྲ་གནས་ལོའི་དགེ་མཚན་གསར། །གངས་ར་དུ་ངོམས་པའི་དགའ་སྟོན་ཆེན་པོའི་དེན། །དེན་འབྲེལ་སྨོན་ཚིགས་བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཕུན། །ཕུན་དབང་སྟོབས་ཀྱིས་མི་འགྱུར་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག། །

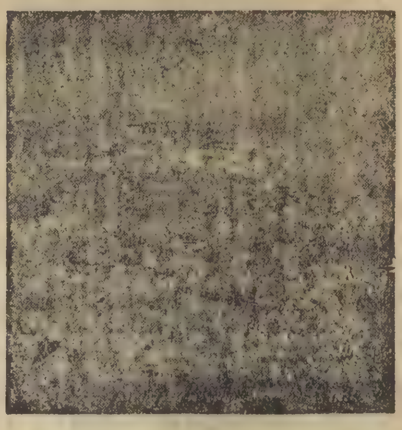


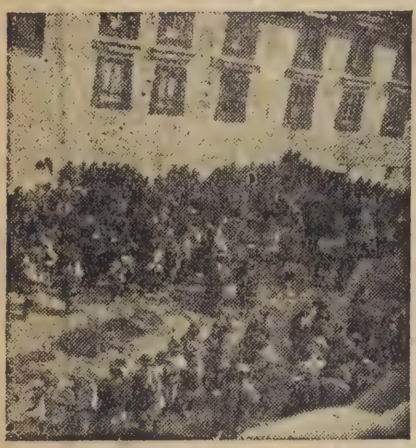
ལྷ་ལྡན་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དགེ་འདུན་རྣམས་ནས་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོས་ཛ་དུང་རྒྱ་གླིང་དང་བཅས་གཏོར་ཆེན་འཕང་བྱེད་ཀྱི་མཛད་སྒོའི་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར།



བོད་རྒྱལ་ཁབ་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོའི་ས་བཀྲ་ཐྲིས་པ་ཞིག་གི་འདྲ་པར།།

གངས་ལྗོངས་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་དགུང་གསར་དེན་འབྲེལ་མཇལ་སྟོ་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོ་ཚུགས་ནས་ཆོས་ལུགས་དང་མཐུན་པའི་མཛད་སྒོ་བླ་ན་མེད་པ་གནང་སྐྱོལ་གྱི་འདྲ་པར་ག་ཤས་གསལ་རྣམས་ལ་གཟིགས།།





བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོར་གནམ་ལོ་གསར་བཞད་དེན་འབྲེལ་དང་། སྨོན་ལམ་ཆེན་མོའི་མཛད་སྒོ་བླ་ན་མ་མཆིས་པ་གནང་སྐྱོལ་གྱི་འདྲ་པར་གོང་གསལ་རྣམས་གསར་ཤོག་དུ་བཀོད་པ་འདི་ཡང་ ༡ གངས་ལྗོངས་ཆབ་དབང་ས་སྡོད་མཁའ་རིས་ སྨད་མདོ་ཁམས་སྐང་དྲུག་དུ་གནས་པ་རྣམས་དང་། རྒྱ་དཀར་ནག་ཡུལ་ལྗོངས་ཁག་དུ་གཞུང་དོན་མཛད་པོའམ སྐྱིད་དོན་ གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུའང་རང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་སྤྱངས་ནས་ཡུལ་གཞན་དུ་གཞིར་ཆགས་པ་རྣམས་ལ་རང་ལྗོངས་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་སྐྱོལ་བཟང་དྲན་བསྐུལ་དང་། ཕྱི་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་ཆོས་ལྡན་ཁབ་ཆེན་པོའི་མཛད་སྐྱོལ་བཟང་པོའི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཞིག་མི་འགྱུར་ངེས་སྙམ་ནས་འདིར་བཀོད་པའོ། །

གོར་ཡུལ་གྱི་གནས་ཚུལ།།

ཨ་མི་རི་ཀའི་སྐུ་ཚབ་གོར་ཡུལ་དུ་ཕེབས་འདུག། སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༡༩ ཉིན་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱ་གར་དང་གོར་ཁའི་སྐུ་ཚབ་ཅེསི་ཊར་སྒྲོ་ལྦྲིལ་དཔོན་འཁོར་མི་གྲངས་བདུན་དེ་ལི་ནས་མཁའ་ལམ་དུ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཊེ་མན་དུར་ཕེབས་དེ་ཚེས་༡༨ ཉིན་ལམ་ལུགས་བཞིན་དུ་སྐུ་ཚབ་ཡིན་པའི་དབང་ཆའི་ལག་འཁྱེར་གོར་རྒྱལ་མཆོག་ལ་སྤྲོད་འབུལ་ཞུས་ཤིང་བདུན་གཅིག་རིང་སྐུ་བཞུགས་གྲོག་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་འདུག །ཁོང་གི་ལས་ཁངས་འབྲས་མི་མི་གྲངས་དགུ་རག་སོལ་བརྒྱུད་ལྷུགས་ལམ་དང་ས་ལམ་གྲོག་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་དམར་གོར་བོད་ས་མཚམས་སུ་འཛིན་བཟུང་།

གོར་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀ་ཊ་མན་དུ་ནས་སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་ཉིན་གསར་གསལ། རྒྱ་ནག་གུང་ཁྲན་དམག་མི་ཞིག་ལ་གོར་ཁའི་ས་མཚམས་ཀོ་ཊར་ཞེས་པའི་རྒྱལ་ས་ནས་ཉིན་ཞག་དྲུག་གི་ས་གནས་གོར་བོད་ས་མཚམས་ཀུ་ཏི་ཞེས་པའི་ལའི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཛིན་བཟུང་གྲོག་ཁས་ས་རྒྱལ་སར་ཁྲིད་འཁྱེར་གྱིས་དྲི་ཞིབ་བྱེད་ངང་དུ་འདུག་པ་དེའི་ལག་ནས་ཤོག་བུ་དང་མཚན་ནས་གྲོ་དེབ་ཁག་དུ་རྒྱ་ཡིག་བྲིས་པ་གྲོབ་འདུག་པའི་ནང་གསེར་ཕྲིས་པ་ད་ལྟ་ཆ་རྟོགས་འབྱུང་མི་འདུག་ཀྱང་ཁོ་རང་རྒྱ་གུང་ཁྲན་སྤྱངས་དེ་ཡོང་བ་ཞིག་མིན་ནམ་རྟོགས་པ་འདུག་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

ཡང་ཀ་ཊ་མན་དུ་ནས་སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༦ ཉིན་གསར་གསལ། ཉེ་སྔོན་བལ་ཡུལ་དུ་གཞུང་ལ་ངོ་ལོག་བྱེད་མཁན་ཀ་ཡའི་སིང་ཞེས་པ་གོ་མཆོད་ལྡན་པའི་དམག་མི་༢༦ མཉམ་དུ་ཁྲིད་དེ་ཕོ་ཊི་༦༠༠༠ ཐམ་པའི་མགོ་ཚད་ར་སུ་ཨ་ལ་བཀལ་དེ་བོད་དུ་འབྱོར་འདུག་པ་དེ་འཛིན་བཟུང་གིས་རྩིས་སྤྲོད་སྐོར་ལྷ་སར་བོད་གཞུང་ལ་ཞུས་ཟིན། གནས་ཚུལ་གོ་ཐོས་སུ་ཁོ་རང་སྐྱིད་རོང་རྫོང་ཁུལ་འབྱོར་པར་རྫོང་ནས་གོ་མཆོད་རྟེན་སྤྲོད་དགོས་རྒྱུའི་བཀའ་སྒྲུལ་རྩང་ཁོ་པ་ནས་རྟེས་འབུལ་ཞུས་མེད་སྐད་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

གོར་བོད་བཀའ་མོལ།

ཁ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༧ རྩམ་ལ་བོད་ནས་འཐུས་མི་ཁ་ཤས་ལོ་སྟར་གོར་གཞུང་ལ་ཆིངས་དངུལ་སྒོར་མོ་༡༠༠༠༠ ཐམ་པ་དང་ཕྱག་རྟགས་སོགས་འབོར་ཆེན

ལྷ་སའི་བྱང་འབྲི་གུང་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཁག་གཅིག་ལྷན་དུ་བཞུགས་ནས་མཚན་ཉིད་གསན་བཞིན་གནང་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

བོད་ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་སྲིད་སྐྱོང་བཟང་པོ་བཞིན་ཡར་གསོལ་ཁྲི་པ་རྣམ་གཉིས་ནས་༧ གོང་ས་ཆེན་པོར་སྐུ་ཕྱག་འབུལ་སྐབས་ཀྱི་སྐུ་པར་དགེའོ།།

ལྷ་གདན་སྨོན་ལམ་གཏོར་རྒྱག་ཆེན་མོའི་གཏོར་ར་ཀླུ་འགུག་དུ་གཏོར་ཆེན་འཕངས་བཞིན་པའི་སྐབས་ཀྱི་འདྲ་པར་དགེའོ།།

འབུལ་རྒྱ་བཅས་ཕེབས་འཁྱེར་ཟིན་སོང་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ་ལ་གཞིར་ན་འདི་ནས་བོད་གཞུང་ཚོང་དོན་མཛད་པོ་སྐུ་ངོ་མཁན་ཆུང་མཆོག་དང་ཡབ་གཞིས་ཕུན་ཁང་སྲས་སྐུ་དཔོན་འཁོར་གནས་མཇལ་དུ་ཕེབས་རྒྱ་བཅས་ཕེབས་སོང་བ་ཉན་རྒྱས་ཀུང་འཕྲུས་མིའི་ཀླུས་མིན་ནམ།།

དབྱིན་ཇིའི་སྲས་མོ་ཨེ་ལི་ས་བེད་སྐུ་ཟླ་དང་ལྷན་རྒྱས་ཟླ་བ་ལྔ་ཙམ་རིང་མཐའ་ཞབས་ཨཕེ་རི་ཀའི་ཀེ་ནི་ཡ་དང་། སིནྡྷ་ལ། ཨསིཊེ་ལི་ཡ་དང་ནིའུ་ཛི་ལེན་ཁག་དུ་ཆབ་འབངས་རྣམས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་དུ་དབྱིན་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༣༡ རེས་གཟའ་ཟུར་ཕུའི་ཉིན་རྒྱལ་ཁབ་ནས་མཁའ་ལམ་བརྒྱུད་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྐབས་ཡབ་ཡུམ་དང་བཀའ་བློན་གཙོས་ཆབ་འབངས་བརྒྱ་ཕྲག་དུ་མ་ནས་ཕེབས་བསྐྱལ་ཟབ་རྒྱས་ཞུས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྟལ་སྒྲོམ་— སྔོན་རི་གླིང་དུ་རྟལ་སྒྲོམ་འཕངས་པ་ཧྲི་བུའི་ཤུགས་དང་ལྡན་པའི་རྡུལ་སྒྲོམ་༡༠༠༠ ཐམ་པ་ཨ་མི་རི་ཀ་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ཡོད་སྐད་དང་། ཨུ་རུ་སུ་ལ་དེ་ལྟ་བུ་༡༠༠ ཐམ་པ་ལས་མེད་སྐད་ཀྱི་གསར་འགྱུར།

སྤྱི་ཟླ་༡ ཚེས་༣༠ ཉིན་རྒྱ་གར་ཡོངས་སུ་ནགས་ས་གནའི

དམ་པ་བཀྲོངས་པའི་དུས་གསོའི་མཛད་སྒོ་ཟབ་རྒྱས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ།།

མིའི་འཇིག་པ།

ཉེ་སྔོན་ཀ་རན་ཅིར་སྤྱིང་བལ་སྒོ་དམ་ཞིག་ལ་ནེ་ཤོར་ནས་སྐོར་མོ་འབུམ་ཕྲག་བཅོ་ལྔ་ལྷག་ཙམ་གནས་པའི་སྤྱིང་བལ་གྱི་གན་ཊི་༣༠༠༠ ཐམ་པ་ཐལ་བར་གྱུར་པའི་གནས་ཚུལ།།

རྒྱ་ཕ་རནསི་ ཡང་ན་ཨིན་དོ་ཅི་ན་ཞེས་པར་ངོ་ལོག་དམར་པོའི་རྗེས་འབྲངས་ཀྱིད་མིན་ཞེས་པའི་དཔུང་དམག་ནས་ཟླ་བ་༢ ཀྱི་ནང་ཕ་རནསིའི་སྤྲོད་ན་མི་ཞེས་པའི་དཔུང་དམག་༡༠༣༤༠ ཐམ་པ་བསད་བཟུང་བྱས་པ་ཡིན་ཞེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཡང་ཕ་རནསིའི་དཔུང་དམག་ནས་བརྗོད་གསལ་ཨ་ཏོ་བིན་ཞེས་པའི་ལས་ཁྲལ་སྤྱི་ཟླའི་ནང་ཀྲིད་མི་དབའི་དཔུང་དམག་༦༠༠༠ ཐམ་པ་བསད་ཅིང་སྐབས་དེར་ཕ་རནསིའི་དམག་མི་༤༠༠ ཐམ་པ་ལ་སྐྱོན་བྱུང་སོང་བརྗོད་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།

ར་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་ངོ་མཚར་ཅན་སྐྱེས་འདུག །རྒྱ་གར་པི་པི་གནྡྷ་ཞེས་པའི་གསར་འགྱུར་དུ་ཐྲག་ཕྲན་ཕུར་ཞེས་པའི་གྲོང་གསེབ་དུ་ར་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པ་དེའི་རྐང་པ་གཉིས་མིའི་རྐང་བཅས་བརྒྱ་ཡང་སྒྲོམ་པོ་འདུག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

དཔལ་ལྡན་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེ།

མི་ཇེ་ད་ཡལ་གདན་དཔྱལ་ལྡན་རྒྱས་བར་ལམ་དིལ་ལིར་སྐུ་བཞུགས་གྲོག་ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་ཤར་སྒང་ཏོག་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་ཚེས་༡༢ ཉིན་སྒང་ཏོག་ནས་འབྲས་ལྗོངས་ཁྲལ་ས་བསྐོར་དུ་ཉིན་ཤས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ཞིང་ཟླ་མཇུག་ཙམ་ལ་འབྲས་སྤྱི་གསར་པ་ཕེབས་དེ་རྟིས་སྤྲོད་གྲོག་ཟླ་༢ པའི་ནང་སྒང་ཏོག་ནས་འཁྲུར་གནང་གིས་ཨ་མི་རི་ཀའི་ནིའུ་ཡོརག་དུ་རྒྱ་གར་སྐུ་ཚབ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་ངེས་གདན་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ།།

ལོ་མང་ནས་གསར་འགྱུར་ཕྱལ་རྒྱུང་རིན་གནས་མ་གནང་བ་རྣམས་ནས་འདི་འགྲོར་འབྲལ་གནང་བར་མཛོད།།

གསར་འགྱུར་འདིའི་རིན་ལོ་གཅིག་ལ་སྒོར་མོ་བཅུ་ཡིན། ཟླ་རེར་སྒོར་རེ་ཡིན།

སྔོན་འདས་ལོ་༡༩༤༨ ཕྱི་ཟླ་༡༡ པའི་གསར་ཤོག་ནང་དང་། ཡང་འདས་ལོ་༡༩༥༡ ཕྱི་ཟླ་༦ གསར་ཤོག་ནང་འཁོད་ལྟར་མཁས་དབང་ཚ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གི་སློབ་མའི་གྲས་དགེ་རྒན་རིག་འཛིན་དབང་པོ་ཞེས་པ་འདས་ལོ་༡༩༤༨ པའི་ནང་ལོན་དོན་ཡུ་ནི་ཕྲར་སི་ཊིའི་མཁན་པོ་མཚན་དུ་པོར་ཕི་སར་ཛེ་ཨར་ཕིརྠི་ J. R.

དགེ་རྒན་རིག་འཛིན་དབང་པོའི་འདྲ་པར།
MR. G. RIGZIN WANG PO.

FIRTH. ཞེས་པ་མཆོག་ནས་དེ་གའི་ཤར་ཕྱོགས་པའི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་ཞིག་དགོས་ཡུར་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་ཧོབ་ཀུན་སློན་མཆོག་བརྒྱུད་བཀའ་ཐེབས་ལྟར་འབྲས་སྤྱིས་དགེ་རྒན་རིག་དབང་ལགས་སུ་འོས་ལུགས་ལྟར་ཟླ་༡༠ ཙམ་རིང་དེ་གའི་ཤར་ཕྱོགས་པའི་སྐད་ཡིག་ཤེས་རིག་སློབ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་ཁོང་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སློབ་སྟོན་བྱ་བའི་རིམ་པ་ནི༔— ཨིན་སྐད་དུ་ (MODERN TIBETAN SPOKEN.) ཞེས་པ་དེང་དུས་བོད་ཀྱི་མཐིལ་སྐད་ལབ་སྟངས་སྐོར་དང་། ཡང་ (PHONETICS) ཞེས་པ་སྒྲ་སྐད་འབྱིན་སྟངས་ཀྱི་རིགས་གནས་དང་། ཡང་ (LINGUISTICS) ཞེས་པ་སྐད་རིགས་སྐོར་དང་། ཡང་ (PHONOLOGYCAL.) ཞེས་པ་སྒྲ་གདངས་འབོད་སྟངས་ཀྱི་སྐོར་ཡི་གེའི་སྐྱེས་གནས་བྱེད་རྩོལ་སོ་སོའི་འདྲ་པར་དཔེ་རིས་ལེན་སྟངས་སྐོར་བཅས་པར་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་མཚན་དུ་ (R. K. — SPRIGG.) ཞེས་པ་མཆོག་ལ་སློབ་སྟོན་རོགས་རམ་དང་འབྲེལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སྐོར༑ སྐད་སྦྱོར་སྣ་ཚོགས་བཅས་པ་སོགས་སྟོན་གསོལ་ལྟར་དང་། ཡང་འདས་ལོ་༡༩༥༠ ནང་ཀ་སྦྲུག་ཏུ་བསྡད་གྲོག་འདི་ཁུལ་བོད་རིགས་དམག་གཞན་ཁག་ལ་བོད་ཡིག་དང་རྩམ་རྟགས་སོགས་འཁྲིད་སྤྲོལ་དང་། གཞན་ཡང་གི་རི་སིའི་རྒྱལ་སྲས་པི་ཏར་མཆོག་དང་། གཞན་དག་སོགས་ལ་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་སུམ་རྟགས་སོགས་བསླབས། དེ་ཡང་དེང་སང་ཁོང་གི་འཁྲིད་ཐབས་ལག་ལེན་བཟོ་པར་ཕྱི་རྒྱལ་མི་རིར་ཁག་ནས་ཧ་ཅང་མོས་པོ་བྱེད་ཀྱི་འདུག་ཅིང་འཁྲིད་ཐབས་ལག་ལེན་བཟུ་ནི༔— ༡ མིང་ཚིག་གཉིས་ཀྱི་གོ་དོན་བརྡ་སྤྲོད་ངེས་བཀྲལ་དང་། ༢ མིང་ཚིག་བརྗོད་སྟབས་སྦྱོར་ལུགས་དང་། ༣ མི་གཉིས་བར་ཕན་ཚུན་གཏམ་གླེང་བྱེད་སྟངས་དང་། ༤ དབྱེ་ཆེན་དང་དབྱེ་མེད་གཉིས་ཀྱི་འདྲི་སྟངས་དང་། ༥ གསལ་དག་སྐད་འཇེབས་ཀྱིས་ཀློག་སྟངས་སྒྲ་ཆུང་མི་ཉམས་པར་འདོན་པ་དང་། སྐད་ཆའི་གདངས་འགྱུར་འཕྲིན་སྟངས། ༦ ཕན་ཚུན་འདྲི་བ་བྱེད་པ། ༧ ཕན་ཚུན་ལན་འདེབས་པ། ༨ རང་རྩལ་ལས་འབྲི་ཀློག་བརྗོད་སྦྱངས་སྦྱོང་བ། ༩ ཉིན་རེ་བཞིན་མིང་ཚིག་གསར་པ་ཇི་ཤེས་ཀྱི་རྩིས་བསྒོམས་བྱེད་པ་དང་ ༡༠ བསླབས་ཟིན་མིང་ཚིག་རྣམས་ཀྱི་རྒྱར་སྦྱོང་བྱེད་པ་སོགས་རེང་སང་གི་སློབ་སྟངས་ལྟར་རོ། །ཡང་སྔོན་གསོལ་ལྟར། ལྷོ་ཕྱོགས་སིངྒ་ལའི་ཡུལ་གྱི་སི་ལོན་ CEYLON. ཡུ་ནི་ཕྲར་སི་ཊིའི་མཁས་དབང་སྐུ་ཞབས་ K. J. PERERA. མཆོག་ནས་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་ལ་མཁས་པའི་དགེ་རྒན་ཞིག་ཆེད་འཚོལ་གྱིས་ཁོང་ལ་ཆེད་འབོད་སྔོན་འཁོད་ལྟར་སྤྱི་ལོ་ཕྱི་ཟླ་༢ པའི་ནང་ཀ་ཏུ་ནས་མཁའ་གྲུ་བརྒྱུད་རྡོ་ཕྱོགས་སིངྒ་ལར་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དུ་བསྐྱོད་དེ་དེང་སྐབས་ཁོང་ལ་ལོ་གཅིག་ལྷག་ཙམ་བོད་སྐད་སོགས་སློབ་སྤྲོལ་དང་སྒྲགས་འཕར་པ་ལྟེན་ཤིང་གི་མདོ་དང་སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིའི་སློབ་སྦྱིང་དང་། དཔག་འགྲེལ་ལས་འདབ་བརྒྱན་པའི་ནང་ཚན་དུ་སིངྒ་ལའི་ཡུལ་གྱི་བྲ་མོ་སུ་ཏི་ཀ་ཞིང་མའི་རྟོགས་བརྗོད་སོགས་ཕབ་བསྒྱུར་གྱིས་གླིང་འདིར་བོད་ཀྱི་ངོ་ཙ་གྲོག་མའི་བྱ་བ་སོགས་བགྱིད་བཞིན་པ་དེ་ཡང་ད་བར་བོད་ལ་སུ་ཞིག་ནས་ཕྱི་རྒྱལ་གཙུག་ལག་ཁང་ཆེན་པོར་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་རིག་གནས་སློབ་སྤྲེལ་གྱིས་མཚོན་ལོ་ཙ་བགྲེས་པ་སོགས་མ་མཆིས་རུང་། ད་ལམ་ཁོང་ནས་དེ་ལྟར་བགྲེས་པ་དེ་ཡང་མ་འོངས་རྒྱལ་རབས་སུ་འཁོད་རྒྱུའི་དཔེ་བཟང་ཞིག་བསྟན་པ་མ་ཟད་རིམ་པས་བོད་ཀྱི་མ་འོངས

ལྷ་ས་ནས་མེ་ལི་༣༠ ཙམ་གྱི་བྱང་ཤར་མཚམས་ན་ཡོད་པ་དགེ་བ་དང་གྲར་པ་བསྒྲུབ་འདོད་དགེ་འདུན་༣ ༣༠༠ ཐམས་པའི་བཞུགས་གནས་ཆོས་སྡེ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་བདེ་བའི་ཞིང་ས་རི་བོ་དགའ་ལྡན་དང་། ཚོགས་ཆེན་ཞལ་ངོ་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་པར།།

མཁས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཚོན་མཁས་པ་མང་པོས་ཐེག་ཆེན་ཟླ་མེད་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཕྱོགས་པས་ལུང་བསྟན་པ་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་ལྟར་སྣར་ཡང་ཕྱི་ཕྱོགས་སིངྒ་ལས་མཚོན་ཡུལ་གྲུ་གཞན་དུ་ཕྱོགས་གྲལ་རྒྱ་ཆབ་སྤེལ་ཐུབ་པའི་ཡིད་སྨོན་གནས་ཚུལ་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།། ཁོང་ནས་དེར་བཟོད་རྣམ་བཤད་ བསྔོད་ཆེར་སྨོན་ལམ་ འབྲིན་ཡིག་སོར་བཙོམས་པ་རིམ་པས་པར་འདེབས་ཞུ་རེ་ཆེ།།

༄༅ འབྲུག་གི་གནས་ཚུལ།

འབྲུག་རྒྱལ་སྲས་སྤྲ་གྲོ་དཔོན་སློབ་མཆོག་གི་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ཚང་བདེ་ཅིན་ལ་རྟེན་འདི་གའི་ཨེམ་ཅི་སྒྲག་ཊར་ཀི་རིག་མཆོག་ཆེད་ཐེབས་གནང་སོང་ཞིང་ལྷ་ལྕམ་སྐུ་ངོ་མཆོག་གི་སྐྱིད་གཞི་མེད་དྭངས་ཆེད་དུ་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཨེམ་ཆི་དང་ལྷན་དུ་འདི་ག་ཀ་སྦྲུག་ཏུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་གི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

ཉེ་སྔོན་འབྲུག་རྒྱལ་མཆོག་གི་སྲས་མོ་འདི་གར་ཆིབས་བསྒྱུར་གྱིས་པོ་བྲང་དུ་སྐུ་བཞུར་གནང་གྲུས་ཤིང་རིང་མིན་འདི་ཁུལ་དབྱིན་ཇིའི་སློབ་གྲྭར་སྐུ་ཡོན་སློབ་གཉེར་གནང་རྒྱུ་ཡིན་ནྣ་ད།།

ཐོ་འབྲུག་བཀྲིས་སྒང་རྫོང་དཔོན༔— འབྲུག་ཡུལ་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་བཀྲིས་སྒང་ཞེས་པའི་རྫོང་ཞིག་ཡོད་པའི་རྫོང་དཔོན་ཉེ་སྔོན་ཀ་སྦྲུག་ཏུ་སྐུ་འཁྲུག་ཙམ་ཐེབས་དེ་ཉིན་ཤས་སྐུ་བཞུགས་གྲོག་ཕྱིར་ཐེབས་གནང་སོང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས། གོ་ཐོས་སུ་ལོ་མང་སྔོན་ནས་རྫོང་དཔོན་མཆོག་གིས་འབྲུག་༧ ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་ངེས་བརྟེན་གྱིས་བདག་སྐྱོང་གནང་ཡོད་པ་རེད་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས་ཀྱང་དེང་བར་ངོ་འཛིན་དང་ཁྲི་འདོན་མངའ་གསོལ་སོགས་མ་གནང་བའི་རྒྱ་ཅི་ཡིན་ཆ་མ་རྟོགས་ཤིང་ད་ལམ་རྫོང་དཔོན་འདི་གར་ཐེབས་སྐབས་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་དགོངས་ལེན་ཞུ་འདུན་ཆེན་པོ་བྱུང་རུང་ཟང་ཟིང་གིས་ནར་ལུས་སུ་གྱུར་པས་དེ་ལྟར་ཐུབ་མིན་གློ་འཕམ་ཆེ་བའི་གནས་སུ་གྱུར།།

དགེ་ལྡན་ལེགས་བཤད་པད་དཀར་པོའི་དོན་བཟང་
སྣང་ཚུལ་འདི་བཙུད་འཛིན་ལས།

卐—๑❀๑—卐

བློ་སྟོབས་ཆེ་ཆུང་གི་སྐྱོན་ཡོན་བསྟན་པ་ནི།

མཁས་པ་ལུས་སྟོབས་ཆུང་ནའང་། །རྣམ་དཔྱོད་རྩལ་གྱིས་དགྲ་ལས་རྒྱལ། །རི་བོང་བློ་དང་ལྡན་པ་ཡིས། །རི་དྭགས་རྒྱལ་པོ་བསད་ཅེས་གྲགས། །ཞེས་པ་ནི། བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དང་ལྡན་པའི་མཁས་པ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཇི་ལྟར་ཆུང་ནའང་རུང་། ལེགས་ཉེས་རྣམ་པར་དབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྩལ་ལ་བརྟེན་ནས་དགྲ་ཐམས་ཅད་ལས་རྒྱལ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། རི་བོང་ལུས་སྟོབས་ཆུང་ནའང་བློའི་རྩལ་མི་དམན་པ་ཞིག་གིས་རི་དྭགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སེང་གེ་ལུས་སྟོབས་དང་དཔའ་རྩལ་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའང་བསད་དོ་ཞེས་གྲགས་ཏེ། སྔོན་སེང་གེ་དང་རི་བོང་ཞིག་འགྲོགས་ཤིང་སྤྱོད་ལམ་མཐུན་པར་གནས་པ་ན། སེང་གེ་ནི་རང་བཞིན་གྱིས་ང་རྒྱལ་དང་སྟོབས་ཆེ་ལ། རི་བོང་སྟོབས་ཆུང་བས་དེ་ལ་སེང་གེས་ཡང་ཡང་བརྙས་ཤིང་གཙེས་པ་ན། མ་བཟོད་ཀྱང་རི་ཞིག་ཏུ་ཐབས་ཟད་དེ་གནོད་ལན་འཇལ་བའི་ཐབས་བསམ་པ་ན་ཐབས་ཤིག་རྙེད་ནས་སླས་པ། ཀྱཻ་ཨེ་ཛོ་བོ་ཕྱོགས་ན་ཤིག་ཛོ་བོ་ཉིད་དང་འདྲ་བའི་སེམས་ཅན་ཞིག་འདུག་སྟེ་འདི་སྐད་དུ། ང་དང་སྟོབས་འགྲན་ནུས་ན་འགྲན་དུ་ཤོག །དེ་ལྟར་མིན་ན་ངའི་བྲན་ཕོ་ན་ནོ་ཞེས་ཁེངས་དགའ་འཛོམ་མེད་དུ་སྨྲ་བ་ཞིག་འདུག་གོ་ཟེར་བས། སེང་གེ་ཤིན་ཏུ་ང་རྒྱལ་ཏེ་དེ་ལྟ་བུ་གང་ན་འདུག སྟོབས་འགྲན་དུ་འགྲོ་འོ། །ཞེས་རི་བོང་ཁྲིད་དེ་སོང་ནས་ཁྲོན་པ་གཏིང་ཟབ་པ་ཞིག་བསྟན་ཏེ་པ་གིའི་ནང་ན་མཆིས་ཟེར། སེང་གེས་ཁྲོན་པའི་ཁ་ནས་བལྟས་པས་ཆུ་ནང་དུ་རང་གི་གཟུགས་བརྙན་མཐོང་བ་དགྲ་རུ་བསམས་ཏེ། དེ་ལ་ཁྲོས་འཁྲུགས་ངར་སྐད་དེ་གཡུ་རལ་སིག་འཁྲབ་ཅིང་མཆེ་བ་གཙིགས་པ་སོགས་རྣམ་འགྱུར་སྣ་ཚོགས་བསྟན་པ་ན། དེ་ཡང་དེ་ལྟར་བྱེད་ཅིང་འདུག་པས་སེང་གེ་ང་རྒྱལ་དང་ཞེ་སྡང་གིས་བཟོད་དེ་ཁྲོན་པའི་ནང་དུ་མཆོངས་པས་རང་ཉིད་ཤི་བར་གྱུར་ཏོ། །བློན་པོ་ལུས་སྟོབས་ཆེ་ནའང་། །བློ་གྲོས་དམན་པས་དགྲ་དབང་འགྲོ། །ལུས་བོང་ཆེ་བའི་གླང་པོ་ཉིད། །སྤྲེ་མོང་དག་གིས་བསད་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པ་ནི། ལེགས་ཉེས་འབྱེད་པའི་ཤེས་རབ་ཀྱི་མིག་དང་ལྡན་པའི་མི་བློན་པོ་ནི་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་ཿ ལྟར་ཆེ་ནའང་བློ་གྲོས་ཀྱི་རྩལ་དམན་པས་ན་ཕལ་ཆེར་གཞན་གྱིས་སླུ་ཞིང་བྲིད་པ་དང་དགྲའི་དབང་དུ་འགྲོ་བར་འགྱུར་ཏེ། དཔེར་ན། སེམས་ཅན་ལུས་ཀྱི་སྟོབས་དང་བོང་ཚད་གཞན་དག་ལས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་གླང་པོ་དེ་ཉིད་སྤྲེག་ཆགས་བོང་ཚད་དང་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ཆུང་བའི་སྤྲེ་མོང་དག་གིས་ཀྱང་བསད་པ་ལ་ལྟོས། ཞེས་པའོ།།

འདི་དང་འོག་ཏུ་འབྱུང་བ། ཕྱི་བས་གླང་ཆེན་སྤྲེ་མོང་གཉིས། །བདང་སྙོམས་བྱས་པས་ཕྱུང་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པའི་གཏམ་རྒྱུད་སྐབས་བཙལ་པར་བྱའོ། །

མཁས་པ་ཡུལ་གང་དུ་ཕྱིན་པར་བསྟན་པ་ནི།

མཁས་པ་ཡོན་ཏན་ཀུན་ལྡན་པས། །གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་རུ་གྲིན། །རྟ་པོ་བཟང་དང་རྒྱན་བཟང་པོ། །ཚོང་འདུས་དག་ཏུ་གྲིན་ཞེས་གྲགས། །ཞེས་པ་སྟེ། མཁས་པ་ནི་ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ཀུན་དང་ལྡན་པས་ཡུལ་དང་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་པའི་གནས་དེ་རུ་ཐམས་ཅད་ལ་གྲིན་ཞིང་མཆོད་པ་དང་བསྙེན་བཀུར་བ་ཐོབ་སྟེ། དཔེར་ན། འགྲོས་དང་ལྡན་པའི་རྟ་པོ་བཟང་པོ་དང་རྟེན་མཛེས་པར་བྱེད་པའི་རྒྱན་བཟང་པོ་དག་སྐྱེ་བོ་མང་པོ་ཚོགས་པའི་ཚོང་འདུས་དག་ཏུ་གྲིན་པ་ཡིན་ཞེས་གྲགས་པས་སོ། །དེ་ཡང་ཤེས་རབ་སྡོང་བུ་ལས། རྒྱལ་པོ་དང་ནི་ཡོན་ཏན་ལྡན། །དེ་གཉིས་འདྲ་བ་མ་ཡིན་ཏེ། །རྒྱལ་པོ་རང་གི་ཡུལ་ན་བཀུར། །ཡོན་ཏན་ལྡན་པ་ཀུན་ཏུ་བཀུར། །

ཞེས་གསུངས་སོ།།

བླུན་པོ་ཡུལ་གང་དུ་ཕྱིན་ཀྱང་མི་གྲིན་པ་ནི།

བླུན་པོ་ཉེས་པ་ཀུན་ལྡན་པས། །གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ནས་ཐོག །བོང་བུ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན། །སུས་ཀྱང་ཧོ་བ་མེད་ལ་ལྟོས། །ཞེས་པ་ནི། བླུན་པོ་རང་གཞན་ལ་ཕན་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་ཅིང་གནོད་པའི་ཉེས་སྐྱོན་ཀུན་དང་ལྡན་པས་ན་ཡུལ་ཕྱོགས་གང་དུ་ཕྱིན་པ་དེ་ནས་སྐྱེ་བོ་ཐམས་ཅད་བཀར་བ་ལས་ཐོག་ཅིང་སྐྲོད་པར་བྱེད་དོ། །དཔེར་ན། མི་ཁྲིལ་འདས་ཤིག་གིས་རི་དྭགས་ཀྱི་ཧ་མའི་མཚན་མ་བསྟན་ཏེ་བོང་བུའི་པགས་པ་ལ་གཡོགས་པས་བོང་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ན་སུས་ཀྱང་ཧོ་བ་མེད་ཅིང་མ་བྱུང་བ་ལ་ལྟོས། སྔོན་མི་ཁྲིལ་མེད་པ་ཡོ་སྒྱུས་འཚོ་བ་ཞིག་གིས་རི་དྭགས་ཤ་བའི་ཧ་མ་ཞིག་བརྙིས་ནས་དེ་མི་རྣམས་ལ་བསྟན་ཏེ་རི་དྭགས་འདིའི་ཤ་ཡིན་ཟེར་ནས་མི་མགོ་བསྐོར་ཏེ་བོང་བུའི་ཤ་འཚོང་བ་ན། རི་ཤིག་ན་མི་རྣམས་ཀྱིས་བརྟགས་པས་བོང་བུའི་ཤ་ཡིན་པར་ངོ་ཤེས་ནས་ཉོ་མཁན་སུ་གཅིག་ཀྱང་མ་བྱུང་བའི་ཁར་ཕྱིས་སུ་ཁྲོས་ཤ་ཙི་འཚོང་ཡང་སྐྱེ་བོ་འདི་ཚོགས་ཡིད་མི་ཆེས་པར་གྱུར་ཏོ། །ཞེས་གྲག་གོ།

མཁས་པ་ཡུལ་གཞན་དུ་བཀུར་སྟི་འཐོབ་པ་ནི།

མཁས་པ་རང་གི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་། །ཡུལ་ཁམས་གཞན་དུ་མཆོད་པ་འཐོབ། །ནོར་བུ་གཞན་དུ་ཕྱིན་པ་ཙམ། །རྒྱ་མཚོའི་ནང་དུ་ག་ལ་ཡིན། །ཞེས་པ་སྟེ། མིང་དོན་མཐུན་པའི་མཁས་པ་ནི་རང་གི་སྐྱེ་སའི་ཡུལ་ལས་ཀྱང་ཡུལ་ཁམས་གཞན་དུ་ཕྱིན་པའི་ཚེ་མཆོད་ཅིང་བསྙེན་བཀུར་བ་འཐོབ་པ་ཡིན། དཔེར་ན། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུལ་གཞན་དུ་བྲིན་ཞིང་དཀོན་པ་ཙམ་གྱི་རྒྱ་མཚོའི་གླིང་ནང་དུ་དཀོན་ཞིང་གྲིན་པ་ག་ལ་ཡིན་ཏེ་མིན་ནོ།། ||

དམ་ཚིག་གཙང་ན་འདོད་དོན་དོན་འགྲུབ་པ་ནི།
མཁས་པ་དམ་ཚིག་གཙང་བའི་མཐུས། །ཡིད་ལ་འདོད་པའི་དོན་ཆེན་འགྲུབ། །སྲོག་པའི་ཕྲུ་གུ་སེམས་བསྐྱེད་
(འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

ཀོ་རི་ཡར་ཨ་མི་རི་ཀའི་དཔུང་དམག་ལ་ངེས་སྐྱོན་གྱི་ཁ་གྲངས།

ཝ་ཤིང་ཊན་གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ་འདི་ལོ་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་སུམ་ཅུ་བར་ཨ་རི་ཀའི་དམག་མི་༡༠ ༤༠༠ ༡ ཀོ་རི་ཡའི་དཔུང་འཐབ་ནང་ངེས་སྐྱོན་བྱུང་འདུག་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།

———————

བོར་མོ་སའི་རྒྱལ་ས་ཏེ་པ་ཡེའི་བསམ་འགྱུར་ནང་གསལ་:— རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་མཚོ་དམག་ཁག་གཅིག་ནས་རྒྱ་ནག་སྲུ་ཀེན་གྱུ་ཁའི་གླིང་ཕྲན་མོའི་ཅའོ་ཞེས་པར་དཔུང་གཏོང་བྱས་ཏེ་གླིང་ཕྲན་ཚང་མ་ཡུད་ཙམ་དབང་དུ་རྗེས་སུ་ཕྱིར་ཐེན་བྱེད་དགོས་བྱུང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————

སྤྲར་མར་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གི་དམག་མི།
སྤྲར་མའི་ས་མཚམས་ནང་ཁུལ་རྒྱ་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་དམག་མི་ཁག་ཅིག་ཡོད་འདུག་ཅིང་། སྤྲར་གཞུང་ནས་ཨ་མི་རི་ཀའི་གཞུང་ལ་ཞུས་སྟེ་དེ་རྣམས་ཕྱིར་ཐེན་གྱི་བཀའ་མོལ་གནང་རོགས་ཞུས་གསལ། ཨ་གཞུང་ནས་ཀོ་མིན་དང་གཞུང་གི་སྒྲིག་ཤིང་ཙང་ཀ་ཤེག་ལ་དམག་མི་དེ་དག་སྤྲར་མའི་ས་ཁོངས་ནས་ཕྱིར་ཐེན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་བཀའ་མངགས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ།།

———————

དབྱིན་རྗེས་རི་པིན་པའི་ལྕགས་ཏོ་རྒྱུ།
དབྱིན་ལྕགས་ཚོང་འཕྲུས་མི་ནས་རི་པིན་རྒྱལ་ས་ཊོ་ཀ་ཡོར་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༣༠ ཉིན་རི་པིན་པའི་པོ་ལྕགས་ཡང་ན་ལྕགས་མཆོག་སི་ཊིལ་ཞེས་པ་ཊན་གྲངས་༡༠༩༠༠༠ ཐུས་པ་ཏོ་རྒྱུར་ངན་འཁྱལ་གྱིས་གན་འཛིན་ལ་ཐགས་དམ་བཅུག་ཟིན་ཅིང་། ལྕགས་རིན་གནས་ཡོང་གསེར་ཊམ་ས་ཡ་ལྔ་༤ ༠༠༠༠༠༠ ཐུམ་པ་གནས་ཀྱི་ཡོད་པའི་

གནས་ཚུལ། །

———————

དམར་ལུགས་རྗེས་འབྲངས་སམ་པ་གུང་སྤྲན་ཡུལ་གླིང་ས་ཁག་དུ་མི་བདེ་བ།
ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་༣༡ ཉིན་གསར་འགྱུར་སྤེལ་གར་ལ། ཨ་གཞུང་ནས་ཁས་ས་གསར་བརྗོད་དུ་ཕྱང་སྤྲན་དང་གི་ཡུལ་གླིང་ཁག་ཏུ་མི་བདེ་བ་དང་ཨུ་རུ་སུ་དང་རྒྱ་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ་ལ་བར་ཆད་དམ་སེར་ཀ་གས་འདུག་ཅེས་དང་། ཡང་གཞུང་གི་གསར་སྤེལ་ནང་ (འཕྲོས་ཤོག་ངོས་ ༧ པར་གཟིགས་)

(ཡང་ ༦ པའི་འཕྲོས་འདི་ནས་གཟིགས་)

གསལ་འདས་ལོ་༡༩༤༡ པའི་ནང་རྒྱ་ནག་དུ་ས་ཞིང་གོང་འཕེལ་ཡོང་བའི་སྐྱར་བཙོས་བྱས་རྟུང་འབྲུ་རིགས་ཐོན་ཁུངས་སྤྲོད་ལས་ཉུང་དུ་ཕྱིན་འདུག་ཅིང་ད་ལོ་ལོ་མཇུག་གི་གནས་ཚུལ་བཞིན་དུ་ཡེ་ཅིང་མསེ་ཀོ་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ་ལ་བར་ཆད་འབྱུང་སྲུས་སུ་འདུག་གཞན་ཡང་གསར་གནས་དེའི་ནང་བརྗོད་གསལ་ལ། ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་ས་མཚམས་ཁུལ་ཡོད་པ་འཇར་མན་པའི་སྨིར་གྱི་བཟོ་འཕྲུལ་ཁང་ ༡༦༠༠༠ ཐམ་པ་ལྷག་ཙམ་ལས་ཀ་མེད་པ་གྱུར་འདུག་པ་མཐར་ཨུ་རུ་སུའི་རང་ལྗོངས་ཡང་ཀ་ཀོར་ཟང་ཟིང་ཇེ་མང་དུ་འགྲོ་སྲུས་གཤིས་མི་གྲངས་སྟོང་ཕྲག་དུ་མ་ཨུ་རུ་སུའི་ས་མཚམས་ནས་གཞན་སར་སྐྱབས་བཙོལ་དུ་ཡོང་སྲུས་པ་རྣམས་ནས་ཨུ་རུ་སུའི་གནས་ཚུལ་བཤད་སྐད།།

———···———···———

རྒྱ་གར་དང་སྤྲར་གཞུང་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ། སྤྱི་ལོ་རྒྱ་སྤྲར་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཐུན་ལམ་གྱི་ཆིངས་ཡིག་འཛུགས་གནང་དེ་ལ་ད་ལམ་དག་ཞུ་བཙོས་གནང་བསྒྲུབས་པའི་གནས་ཚུལ།།

————————

རྒྱ་ནག་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་གི་གཞས་གོ་ཐོས་བྱུང་གསལ།

སྲིད་པ་འཛིག་རྟེན་ཁམས་འདིར། །ཆོས་ཉིད་དུས་ཀྱིས་འགྱུར་གྱི། །ཀྱིན་ངན་གྲོགས་སུ་གྱུར་ཏེ། །
༧ རྒྱལ་བར་གསེར་འཁོར་ཕྲུམ་སོང་། །སྲོན་མེད་གསར་པའི་འབྲས་བུས། །རྒྱ་བོད་ཞི་མཐུན་སྒྲིག་སོང་།།
བཅུ་བདུན་གྲངས་ཀྱི་དོན་ཚིག །ཆོས་སྲིད་སྤྲར་ས་ད་འཛུགས། །སྤྲུན་ཟླ་དམ་ཚིག་ཆིག་སྒྲིལ། །བཙན་མེད་ཆོས་སྲིད་གོང་འཕེལ། །སྐྱན་གྲོགས་གསར་པའི་སྟོབས་ཀྱིས། །འཛམ་གླིང་བདེ་ལ་འགོད་ཤོག །
ཅེས་པའི་གཞས་དེང་ལྷ་སར་མི་དམངས་ལ་སློབ་སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་མོད་སྐད།།

————————=—

སྤྱི་ཟླའི་གསར་ཤོག་དུ་ལྷ་སར་གཞས་གསར་པ་ཞིག་གི་ཡོད་པ་བཀོད་གསལ་དགོངས་མངའ་སྟེ། ད་ལམ་གོ་ཐོས་སུ་འདི་འདྲ་ཞིག་ཀྱང་ཞིག་གི་ཡོད་སྐད།།
མར་ལ་བརྒྱ་ལ་ཕྱིན་སོང་། །མདོ་ཆོ་དུང་གི་ཐུགས་རྗེས། །འབྲུ་ལ་ལྷ་བཅུ་ཕྱིན་སོང་། །ཅུ་དེ་ལགས་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས། །ཀུང་ཡང་དགོངས་པ་མ་ཚུངས། །བཅིངས་བཀྲོལ་ཞུ་ལོང་མི་འདུག །ཅེས་ཞིག་ཀྱི་ཡོད་སྐད།།

——————=——

ཚུས་འཛིགས་པ་ — ཉི་སྟོན་ཛ་བ་ཞེས་པ་ནས་གླིང་དུ་ཆར་ཆུ་ཆེ་སྟབས་ས་ཞིང་དང་མི་མང་པོར་སྐྱོན་བྱུས་འདུག །ནམ་རྒྱུན་ཟླ་བ་བདུན་རིང་ཆར་པ་ཛ་ཙམ་བབས་པ་ད་ལམ་ཉིན་ཞག་གསུམ་གྱི་ནང་དུ་བབས་འདུག་ཅེས་པའི་གསར་འགྱུར།།

——— ———————

ཪྵ རྒྱ་ནག་གི་གནས་ཚུལ།

སྤྲོམ་གྱི་ཆར་པ།

ཉི་སྟོན་པེ་ཅིང་གི་རྒྱུང་འཕྲིན་ཞིག་ནང་གསལ། ཨ་མི་རི་ཀའི་མཁའ་དམག་གི་གནས་གྱུ་ཞིག་ནས་ཟླ་དང་པོ་འི་ཚེས་བཅུ་དགུ་ཉི་ཤུ་ཉེར་གཅིག་བཅས་ཉིན་གསུམ་རིང་རྒྱ་ནག་བྱང་ཤར་ཁག་དུ་སྤྲོམ་མདེལ་ཆར་པ་ལྟ་བུ་བཏང་སྐད་ཀྱི་གནས་ཚུལ།།

———————··———————

གོར་ཡུལ་རྒྱལ་ས་ཀའེ་མན་དུ་ནས་ཟླ་༢ཚེས་༢གྱི་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ། ངོ་མོག་བྱེད་གཏེ་ཀ་ཨའི་ སེང་ དམག་མི་ལྷ་བཅུ་ཐམ་པ་བཅས་བོད་ཀྱིས་ས་མཚམས་སུ་བྲོས་ཤོར་དུ་སོང་འདུག་པ། རྒྱལ་ས་ནས་མི་ལི་ལྔ་བཅུ་ཐམ་པའི་ནུབ་བྱང་མཚམས་ན་ར་སུ་ཨ་ཞེས་པའི་ལ་མཐོ་པོ་ཡིའི་༡༤༠༠༠ ཐམ་པ་ཡོད་པ་བརྒྱུད་ནས་བོད་དུ་ཕྱིན་སྐད་ཀྱང་རྗེས་སུ་གསར་འགྱུར་ནང་གསལ་བོད་གཞུང་གི་ས་གནས་སྲིད་སྐྱོང་རྗོང་ནས་གོར་གཞུང་ལ་ལན་གསལ་འབྱོར་གསལ། ཁོ་པ་བོད་དུ་འབྱོར་རིགས་མ་བྱུང་། གལ་སྲིད་འབྱོར་རིགས་འབྱུང་ཚེ་དོ་དམ་ཐོག་རྩིས་སྤྲོད་བྱེད་ཆོག་ཅེས་པའི་གནས་ཚུལ།།

————————————

ཀསྨིར་གྱི་ནང་བློན་ཤེག་ཨབ་དུལ་ལ་མོན་དོན་དུ་ཕེབས་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

—···——————···—

དབྱིན་གཞུང་སྲིད་བློན་ཙརཆ་ཧིལ་ཨ་མི་རི་ཀ་ནས་རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་གནང་འདུག།

————————————

སྤྲར་མར་ཀོ་མིན་དང་གི་དམག་མི་ཡོད་པར་ཨ་མི་རི་ཀས་བརྒྱབ་སྐྱོར་བྱེད་སྲུས་ཞིས་ཨུ་རུ་སུས་ལབ་འདུག་པའི་སྐོར་ཞིབ་འཇུག་ལྟན་རྒྱུས་ཚུང་ཚུང་ཞིག་གསར་བསྐོས་ཐོག་ཙ་གཙོད་བྱེད་ན་ལེགས་ཞེས་དབྱིན་གཞུང་ཕྱི་རྒྱལ་བློན་ཆེན་ཨར་ཏོ་ནེ་ཨི་དན་ནས་གསུང་འདུག་པའི་གནས་ཚུལ།།

———————————

དཔལ་འབྲས་སྤྱི་བློན་ཆེན་པཎི་ཇེ་ད་ཡལ་མཆོག་ བར་ལམ་དེལ་ཧིར་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་ཉི་སྟོན་སྐད་དོག་དུ་ཕྱིར་ཕེབས་ཀྱིས་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་སྐུ་བཞུགས་ཐོག་ཨ་མི་རི་ཀའི་ལྷ་ཤིང་ཏེའོ་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་བརྟན་འཁེལ་བའི་གནས་ཚུལ།།

༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སི་ཏུས་མཛད་པའི་སྲུམ་རྟགས་འགྲེལ་པ་སུ་ཐེང་གི་དགོངས་དོན་འགར་ཞིག་ལ་མཁས་པ་དཀར་ལེགས་དྲུང་ཡིག་ཡི་ཞལ་གྱིས་མ་བཞེས་ཏེ་མཐའ་གཅོད་དྭངས་ཤེལ་མེ་ལོང་ཞེས་བརྩམས་འདུག་པ་དེ་ཡི་དགག་ལན་ཚངས་པའི་ཐིག་གི་སྤྲུན་ཟླ་རིན་ཆེན་ལྡེ་གུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །

ན་མོ་གུ་རུ་སརྦ་ཛྙ་ན་པདྨ་ད་ར་ཡ། མཐར་ཐོག་སྤྲུ་བ། བསླུ་མེད་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དང་ལྷ་ཡི་ལྷ། །
ལྷ་གཅིག་སྲོང་བཙན་འཕགས་བོད་མཁས་གྲུབ་དང་། །
དང་པོའི་ལོ་ཙྪ་ཐུ་མིས་ཡི་གེའི་སློལ། །སློལ་འབྱེད་དེ་དང་དེ་སྟོན་བཤེས་གཉེན་རྒྱལ། །ངེས་པའི་དཔེ། །
སྲིད་སྐྱོང་ཚུལ་གྱིས་ཁམས་གསུམ་འཁོར་བའི་འགྲོ། །
ཐབས་ཀྱིས་འདུལ་མཛད་ཁ་བ་རི་པའི་མགོན། །
ཤཀྱའི་སྲས་དང་མཚུངས་ཀྱི་རིགས་མཐུན་གཞན། །
སྲིད་འདིར་དབེན་ཕྱིར་རྣམ་ཀུན་ཕྱག་འཚལ་ནས། །
བར་ཆོད་ཐོག་གསལ། གང་གི་ཆོས་སྲིད་གཉིས་ལྡན་ལྗང་རྟོགས་བསྟན། །གང་རྣམས་སྟོན་བྱེད་ཡི་གེའི་བརྗོད་བྱ་རྣམས། །གང་གིས་དྲང་འཁྲུག་བཤད་པ་འགར་མཐོང་ཚོ། །གང་ཟག་དམན་བདག་ཉམ་ཉར་གྱུར་དེའི་ཕྱིར། །བྱ་བ་ཐོག་གསལ། འཇིད་དོ་ལྷ་ལ་ནོར་བྲུས་ཚུ་སྐྱེས་ཁ། །དཔལ་མགྲིན་གཙུག་གི་རྒྱན་གྱིས་ཀུནདའི་ཚལ། །འགྲུས་པའི་འཆང་གིས་མི་དོག་བ་ཀུ་ལ། །བདག་གིས་རིས་མེད་ལེགས་ཉེས་དྲང་པོའི་གཏམ། །ཞིས་ཕྲུག་དང་བརྩམས་པར་དམ་བཅའ་པའི་ཚིག་བརྗོད་ཟིན་ཏེ་འདིར་གླེང་བར་བྱ་བ་ལ་དེ་ཡང་། ལོ་རྒྱུ་དོན་གྱིས་མ་བཤད་ན། །ཡོད་མི་ཆེས་པའི་སྐྱེན་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་བཞིན་འདིར་ཡང་རྩོད་གཞིའི་ལོ་རྒྱུས་ཙུང་ཟད་གསོལ་བར་བྱ་བ་ནི། དེ་ཡང་སྟོན་བྱོན་གྱི་མཁས་པ་ཀུན་མཁྱེན་ཆེན་པོ་སི་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་འབྱུང་གནས་ཀྱིས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིག་པན་ཚད་ཀྱི་སྲུམ་རྟགས་འགྲེལ་བ་རྣམས་དག་ཐེར་དག་ག་སྐྲུབ་ལེགས་པར་གནང་ནས་དེ་རྗེས་རབ་བྱུང་བཅུ་གཅིས་པའི་ཤིང་ཕྱི་ལོར་སྲུམ་རྟགས་འགྲེལ་བ་མཁས་པའི་མགུལ་རྒྱན་མུ་ཏིག་ཕྲེང་མཛེས་ཞེས་བྱ་བ་བརྩམས་པ་དེ་ཡི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ་རབ་བྱུང་བཅུ་བཞི་པའི་མེ་སྟག་ལོར་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དངུལ་ཆུ་དྷརྨ་བྷ་དྲས་འགྲེལ་བ་སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་མཛད། དེ་རྗེས་རབ་བྱུང་བཅོ་ལྔ་པའི་ནང་དུ་འཇམ་མགོན་དབྱངས་ཅན་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེས་ལེགས་བཤད་སློབ་དབང་དང་དཀའ་གནད་གསལ་སྒྲོན་མཛད། དེ་རྗེས་མཁས་དབང་ལྷག་བསམ་པས་ལེགས་བཤད་སྣང་བ་དམ་པ་དང་། མདངས་ཅན་མཁན་རིན་པོ་ཆེས་རྣམ་གསལ་དཔེར་བརྗོད་མཛད་པ་རྣམས་ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་སྟེ། (འཕྲོས་རྗེས་ཟླར་གཟིགས་)

REGD. NO. C. 1386.

ལྷ་སར་བོད་ཡིག་བསླབ་གྲྭ་གསར་བཙུགས་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་:— ཉེ་སྔོན་སྤྱི་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་བཅུ་ཉིན་རྒྱ་ནག་མི་དམང་སྤྱི་གཞུང་གི་བཅིངས་བཀྲོལ་དཔུང་དམག་གཞོན་ནུ་རྣམས་ལ་བོད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ཆེད་དུ་བསླབ་གྲྭ་ཞིག་གསར་བཙུགས་གནང་སྐྱེ་རེའི་དགེ་རྒན་དུ་མཁས་དབང་ཚ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་དང་། མཁས་མཆོག་ལྷུང་ཅན་གང་སྐུ་ཧྲན་རྒྱས་ཀྱི་བཙོས་གཞན་དགེ་རྒན་ཁ་ཤས་ཀྱང་གསར་བསྐོས་གནང་ཞིང་བསླབ་སློ་ཐོག་མ་ཕྱི་དུས་ཨུ་ཡོན་ཐར་ཀུན་སན་དང་ཚ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ལྷན་རྒྱས་ནས་བསླབ་གྲྭའི་དགོས་དོན་སྐོར་གསུང་བླིང་བཅས་རྟེན་འབྲེལ་དགའ་སྟོན་ཟབ་རྒྱས་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

———

SIRDAR I. J. SINGH

སར་དར་ ཨཻ་ ཇེ་ སིང་ མཚན་སྙན་པར་བསྒྲགས་པ་མཆོག་ལོ་ངོ་ ༢༦ ལྷག་ཙམ་ནས་ཨ་མི་རི་ཀར་སྐུ་བཞུགས་ཀྱིས་ཚོང་ལས་གནང་མཁན་ཞིག་ཡིན་རུང་ཞར་ལ་ཨ་མ་རི་ཀར་རྒྱ་གར་གྱི་ལིག་ཅེས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཞིག་ཁོང་ནས་གསར་དུ་བཙུགས་ཏེ་རྒྱ་གར་གྱི་མི་རིགས་ཨ་མི་རི་ཀར་བཞུགས་པ་དང་། རྒྱ་གར་རང་འདང་བན་ཁྲབ་ཆེན་པོ་གནང་ཐུས་སུ་མཆིས་གཉིས་ཁོང་རང་ཚོགས་འདུ་དེའི་སྤྱི་ཁྲབ་པ་ཡིན་འདུག་པ་ཉེ་སྔོན་ཟླ་བ་ཟླའི་རིང་རྒྱ་གར་དང་ཤར་ཕྱོགས་ཨེ་ཤི་ཡའི་ལྗོངས་ཁག་ཏུ་གནས་ཞུགས་ཞིབ་རྟོགས་ཆེད་དུ་ཕེབས་ཏེ་ད་ལམ་ཨིན་ཟླ་ ༢ ཚེས་ཊེ་ཉིན་ཀ་སྦུག་ཏུ་དགོང་གཅིག་གི་ཆེད་དུ་ཏོ་ལིན་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་དང་མཇལ་འཕྲད་དུ་ཆིབས་བསྒྱུར་གནང་སྟེ་རྒྱལ་སྲས་མཆོག་གཉིས་ཤག་བཀྲིས་ལྡིང་དུ་སྐུ་བཞུར་གནང་སྐབས་གསར་འགྱུར་བྱེད་པོ་ཁག་དང་མཇལ་འཕྲད་ཀྱིས་བཀའ་མོལ་ཧྲི་ལན་མང་ཙམ་ཐུང་སྐབས། རྒྱ་ནག་ནས་ཀོ་རི་ཡ་ནང་ཚང་མི་མཐུན་པར་ཚོད་དཔུང་འཐབ་བྱེད་པ་དེ་ནི་ཁྲིམས་འགལ་ཞིག་རེད། དེ་མཚུངས་གཞན་སར་ཁྲིམས་ངལ་གྱིས་དཔུང་འཐབ་བྱེད་མཁན་ཚང་མ་ཡག་པོ་མ་རེད། རྒྱ་ནག་ནས་བོད་ལེན་པ་དེ་ཡང་གཞན་གྱི་དབང་ཆར་རང་གིས་དབང་ཡོད་དུ་བྱས་པ་དེ་ཡང་མཁས་པ་ཞིག་མ་ཡིན་པ་གསུངས་བྱུང་། གཞན་ཡང་ཁོང་ནས་གསུངས་པ་ལ་དེང་ཨ་མི་རི་ཀས་རྡུལ་སྲོམ་ཤུགས་ཀྱི་མོ་མཚོན་མི་འདྲ་མང་པོ་གསར་བཟོས་བྱེད་ངང་དུ་ཡོད་འདུག་ཅིང་། དེ་ལ་འགྱན་ནས་པའི་སྟོབས་ན་ལྷ་ཨུ་རུ་སུར་མེད་སྟབས་དམག་ཆེན་གསུམ་པ་ལང་བར་དགོར་ཚོད། གང་ལྟར་ཕན་གནོད་གང་རུང་ཨ་མི་རི་ཀས་གོ་མཚོན་གོང་འཕེལ་བྱེད་རྒྱུར་ཐག་བཅད་འདུག་ཅེས་དང་། རྒྱ་གར་གྱི་སྐོར་ལ་ཁོང་ནས་གསུངས་པ། མཉམ་མ་གནས་རིས་མཛད་པས་ཕྱི་རྒྱལ་རྣམས་ཀྱི་ནང་རྒྱ་གར་ལ་གོ་ས་ཏ་ཅང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོབ་པ་ཡིན། འོན་ཀྱང་རྒྱ་གར་གྲིས་ངན་པ་ཡིན་པ་ལ་སྐྱོན་བདགས་དགོས་ངེས་པ་ཡིན་པ་ལས་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་གནས་ན་དཔེར་ན། ཕྱོགས་གཉིས་ཀྱི་དབར་དཔུང་འཐབ་བྱུང་ན་རྒྱ་གར་ཕྱོགས་རིས་མེད་པར་གནས་མི་ཐུབ། རྒྱ་གར་དམག་ས་འགག་ཙ་ཆེ་སྟབས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀས་རྒྱ་གར་ལ་དཔུང་འཐབ་བྱེད་ངེས་གཏན་རེད། ཉེ་སྔོན་ཨ་མི་རི་ཀས་རྒྱ་གར་ལ་ཊོ་ལར་འབུམ་ལྔ་རོགས་རམ་ཆེད་དུ་གནང་བ་དེ་ཡང་རྒྱ་གར་མི་སེར་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་རྒྱས་ཆེད་དུ་འབད་རྩོལ་བྱེད་ཐུས་སུ་ཡོད་པ་ཨ་མི་རི་ཀས་ཧ་གོ་དོན་རྟོགས་བྱུང་བས་སྤྲད་པ་རེད་ཅེས་བཀའ་མོལ་མང་པོ་བྱུང་བའི་ནང་ནས་མདོར་བསྡུས་ཙམ་བཀོད་པ་ལགས།།

———

གོང་ས་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་སྐུ་མཆེད་དཔལ་ལྡན་རྒྱལ་ལོ་དོན་གྲུབ་མཆོག་བར་ལམ་ཡོར་མོ་ས་དང་རི་སྒྲིང་ཨ་མེ་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་ཕེབས་བསྐྱོད་བསྐྱངས་དེ་ཉེ་སྔོན་ཞིའུ་ཡོར་ཀ་ནས་ལྷ་ལྕམ་དང་སྲས་མོ་ལྷན་རྒྱས་ཡོན་ཏོན་རྒྱལ་ས་དང་ཀ་ལ་ཀ་ཏ་བརྒྱུད་བོད་ཟླ་བཅུ་པའི་ཚེས་ ༡༦ ཉིན་ཀ་སྦུག་ཏུ་ཕེབས་བསྐྱོད་གནང་སྟེ་རིང་མིན་རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོ་མཆོག་དང་ལྷན་དུ་བོད་རྒྱལ་ཁབ་ཏུ་ཕེབས་བསྐྱོད་གནང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོས།།

———

ཤྲཱི་བྲཧྨ་རནད་ཤམ་ཤེར་ཛང་བཧ་དུར་ར་ན་ཀ་སྦུག་དུ་ཕེབས་དེ་བོད་ཟླ་ ༡༢ པའི་ཚེས་ ༡༧ ཉིན་མི་དམངས་འདུ་ཐང་དུ་གསུང་སྦྲེང་གནང་ཞིང་ཁོང་རང་གོར་ཁ་དལ་ཞེས་པའི་ཤོག་ཁག་ཡིན་གཉིས་རེད་གི་གཞུང་གསར་པར་མི་དགའ་ངོ་ལོག་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག །གཞུང་གསར་པའི་སྐྱོན་མང་དུ་བསྒྲིང་བརྗོད་དང་། འདི་ཁུལ་གོར་ཁ་ལིག་ཅེས་པ་དང་ཏ་ལམ་ནང་མཐུན་ཧྲུ་བུ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་འདུག །ཁོང་ནས་རྒྱ་གར་གཞུང་ལའང་བོར་ཡུལ་དུ་ཕྱི་ཇུས་གནང་བར་སྐྱོན་བསྟན། དེ་མཚུངས་ཨུ་རུ་སུ་དམར་པོའི་ཛེས་འབྲངས་ལའང་མི་དགའ་བའི་གཏམ་སྤྲིང་ཞུག་གོར་ཡུལ་ལ་ཕྱི་རྒྱལ་སུ་གང་གིས་ཐེ་ཇུས་བྱེད་མི་ཆོག གོར་ཁ་རང་དབང་རང་བཙན་རྒྱལ་ཁབ་ཡིན། རྒྱལ་ཁབ་དུ་ཁྲིམས་ལྡང་མིན་དཔོན་རིགས་ཇི་ཡོད་བསྒྱུར་དེ་མི་སེར་ལྡང་འབྲེལ་རྒྱལ་ཁང་ངོ་མ་ཚུགས་དགོས་ངེས་ཅེས་སོགས་གསུངས་པའི་གནས་ཚུལ།།

ཚོང་གི་ཐང་གཞི།

སྒྲོམ་སྒྲིར་གསེར་དངུལ་ཐང་གཞི་

སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༡༦ འདས་ལོ་ ༡༩༥༢ ཉིན་

གསེར་ཨང་དང་པོ་ལ་རེར་སྒོར་:— ༡༠༧ ཨ་ན་ ༡༢

དངུལ་ཏོ་ལ་བརྒྱ་ཐམ་པར་སྒོར་:— ༡༩༡ ཨ་ན་ ༢

གསེར་ཊམ་རེར་སྒོར་:— ༤༥ / བྱེད་སྒྲུབ།

ལྷ་བལ་སྤྲུས་ཞིགས་དཀར་ཀུང་མོན་དོར་སྒོར་:— ༩༠/

གཙང་བལ་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་:— ༦༠ ནས་ ༦༥

ར་མ་དཀར་པོ་མོན་དོར་སྒོར་— ༥༠༠ /

ར་མ་ནག་པོ་མོན་དོར་སྒོར་:— ༣༤༥ /

ཤག་སྤྲུ་ཞེར་རེར་སྒོར་ :— ༢༥ ནས

གླ་རྩི་པགས་ཡོད་དོ་ལར་སྒོར་ :— ༢༠ /

གླ་རྩི་པགས་མེད་དོ་ལར་སྒོར་:— ༣༠ /

ཛ་རིལ་དོ་རེར་སྒོར་:— ༡༦༩ /

ས་སྨུག་ཟླུགས་ཀྱིང་རེར་སྒོར་:— ཨ་ན

ལྷ་སར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་ ༧

ཕག་རིར་སྒོར་འཛའ་ སྲང་ ༥ ཞོ་ ༥

ཕག་རི་ནས་ཀ་སྦུག་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༧༥ /

ཀ་སྦུག་ནས་ཕག་རི་བར་བརྡལ་གླ་སྒོར་:— ༧༢ /

གསལ་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་:— ༥༥ / ༠

དབྱི་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར་ :— ༣༠ ནས་

ཨོ་དཀར་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར :— ༦༠ ནས་

ཝ་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར :— ༡༠ ||

འཕྱི་པགས་སྤྲུས་ཞིགས་ལ་སྒོར :— ༢ ཨ་ན་ /

།གོང་གསལ་པགས་རིགས་སྒང་གཞི་ཧ་ཛི་ མུ་ས་ཁན་གྱི་ཚོང་ཁང་ནས་ཡིན་ པགས་པའང་ཁོང་རང་ནས་ཉོས་རྒྱུ་རེད།

ཁ་བྱང་:— Haji Musakhan 10 th mile Kalimpong.

བལ་ཚོང་:— སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༢༩ བོད་ཟླ་དང་པོའི་ཚེས་ ༧ ཉིན་ནས་བཟུང་བོད་ཀྱི་བལ་ཨ་མི་རི་ཀས་ཉོ་རྒྱུ་མིན་པར་ཐག་བཅད་པའི་གནས་ཚུལ།

རྒྱ་དངུལ་འཛིན་བཟུང་:— ཉེ་སྔོན་ཀ་སྦུག་དུ་ས་ཐོག་ཤོ་ཁྲལ་ལས་ཁངས་ཀྱི་འགོ་བྱེད་སྐུ་ཞབས་ ཨེན་ ཨེན་ ཌྷཱ་ཏཱ་ནས་བོད་པ་མི་ལྔའི་ས་ནས་ ད་ཡང་ ༧༥༠༠ ཐམ་པ་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ། ཐོས།།

རས་ཚའི་རྩ་ཚིག་:— སྤྱི་ཟླ་༢ ཚེས་༡༡ ཉིན་ཚོང་པ་རྣམས་ནས་རས་ཚའི་ལས་ཁངས་སུ་སྐད་ཞུ་ཕུལ་བ་རྣམས་ཚེས་ ༡༨ ཉིན་ལས་ཁངས་སུ་བཙར་དགོས་རྒྱུའི་རྩ་ཚིག་སྤེལ་འགྲེམས་གནང་སོང་བ་ཤོག་ལྷེ་ ༨ པར་གཟིགས།

Edited Printed and Published by Tharchin at the Tibet Mirror Press, Kalimpong.